

悔改真义

汤姆·华生 著

赵中辉 译

Doctrine of Repentance

Thomas Watson

第一章初探

保羅被帖土羅誣告為叛徒，“我們看這個人，如同瘟疫一般，是鼓動普天下衆猶太人生亂的”。（徒 24：5）使徒行傳第 26 章記載，保羅在腓士都和亞基帕王面前作了一番申辯。

保羅不愧為雄辯家，他對王的攻勢包括（一）用手勢：他伸手分訴，這是當時演講者的習慣。（二）用言詞：“亞基帕王啊！猶太人今日所告我的一切事，今日得在你面前分訴，實為萬幸。”（徒 26:2）

接著，保羅從三方面懇切陳述，叫亞基帕王差不多信主：

（一）他追述未信主前的生活方式：“是按著我們教中最嚴緊的教門，作了法利賽人。”（第 5 節）。在尚未重生的年日裏，他熱衷於傳統，任何抵擋的人，都被他錯謬的熾焰灼傷；“我把許多聖徒囚在監裏”（第 10 節）。

（二）他追述重生的經歷：“我看見從天發光，比日頭還亮，”（第十三節）。這光正是基督榮耀的身體所發的光。“我就聽見有聲音用希伯來話向我說：‘掃羅，掃羅！為甚麼逼迫我？’身體即受了傷，天上的頭這樣呼喊著。保羅見這光，聽見這聲音，大大驚慌仆倒在地：‘我說，主啊！你是誰？’主說：‘我就是你所逼迫的耶穌。’”（第 14 至 15 節）。這時，保羅就自我解脫出來，一切自以為義的意念消除了，他接續在基督的義上，得著天堂的盼望。

（三）他追述信主後的生活方式。從前逼迫人的，如今當了傳道人：“你起來站著！我特意向你顯現，要派你作執事，作見證，將你所看見的事和我將要指示你的事證明出來。”（第 16 節）。保羅這被揀選的器皿，被上帝拯救改造過來，他實在多多勞苦作義工，正如他昔日拼命傷害信徒一般。以往，他逼迫信徒至死地，如今他傳道叫罪人得生。上帝起初差他到大馬色的猶太人那裏去，後來擴張他的疆域向外邦人傳道。他所傳的主題是：“應當悔改歸向上帝，行事與悔改的心相稱。”（第 20 節）。多重大的課題！

我不想辯論信心與悔改的先後次序。當然，信徒生命最先表現的，是“悔改”；可是，我覺得信心的種子必先在心田中動工。假如一枝點亮的蠟燭帶進房間來，當然先見其光，但蠟燭本身先於光。因此，我們先看見的，是悔改的果子，而信心的萌芽必然在先。

信心在心中萌芽先於悔改，這觀念起源於悔改是一項恩典，只有活著的人才可以承受。既是這樣，人的靈魂若非有信，怎能活著呢？“義人必因信得生。”（來 10：38）。所以在悔改者心中，必然有一點信心的種子，否則便是死的悔改，毫無價值。

無論信心悔改誰先誰後，我深信悔改的重要性不容置疑，人不悔改就無法得救。保羅沉船後，憑木板漂浮物遊水上岸（徒 27：44）。我們在亞當裏都沉了船，悔改就是沉船後唯一的木板遊往天堂。

信徒有重大又嚴肅的職責，就是要悔改歸向上帝：“天國近了，你們應當悔改。”（太 3：2）“所以你們當悔改歸正，使你們的罪得以塗抹。”（徒 3：19）“你當懊悔你這罪惡。”（徒 8：22）從這裏三個見證人的口，確認了這真理。悔改是最基礎的恩典：“不必再立根基，就如那懊悔死行…”（來 6：1）。因此，任何信仰若不建基在這真理上，就必倒塌。

悔改，是一項恩典，是福音的要求。有人認為這是律法主義，但基督首次開口傳道，就吩咐人要悔改（太 4：17）。他升天前臨別的話也強調這點，“要奉他的名傳悔改赦罪的道。”（路 24：47）使徒們一切所行的都是遵從這話：“他們就出去，傳道叫人悔改。”（可 6：12）

悔改完全是福音的恩典。憑行為之約是沒有悔改的；犯罪者死。悔改，是從福音而來。基督用血作了買贖，叫悔改的罪人得救。律法原要求個人完全的、終生的順服，達不到這標準的都受咒詛：“凡以律法為本的，都是被咒詛的。”（加 3：10）律法不是說，凡不能完全順服的，應當悔改，而是說他要被咒詛。因此，悔改的教義只有在福音裏顯明。

悔改是怎樣作成的呢？成就悔改的過程有二：

（一）上帝的道成就悔改。

“衆人聽見這話，覺得紮心。”（徒 2：37）上帝使用傳講的真道，推動悔改的果效。上帝的道有如火（耶 23：29）。錘用以打碎，火用以溶化人的心。上帝的道能大有功效地被傳出去，是多麼大的祝福啊！那撲滅天堂之光的，若想逃脫地獄真是難上加難了

（二）上帝的靈成就悔改。

傳道人不過是管風琴而已，他們的話產生功效，乃是聖靈“吹氣”在他們身上：“彼得還說這話的時候，聖靈降在一切聽道的人身上。”（徒 10：44）。聖靈與上帝的道同工，光照人心，叫人歸向上帝。聖靈觸摸人的心，人心便在淚水中融化：“我必將那施恩叫人懇求的靈，澆灌大衛家和耶路撒冷的居民。他們必仰望我，就是他們所紮的；必爲我悲哀。”（亞 12：10）試看上帝的道在人身上，有許多不同的反應，相當有趣。有的人像聽約拿講道，心中柔順，淚流滿臉。有的聽道像聾子聽音樂，毫無反應。有人因上帝的道向上，有人反而向下。同樣的泥土，種出葡萄，也種出苦菜來。爲什麼上帝的話有如此不同的果效呢？乃因上帝的聖靈把真道帶進這人的良心裏面去了，卻沒有進入那人的良心。這人接受了聖靈的恩膏，那人卻沒有（約壹 2：20）。啊！讓我們求上帝使露水和嗎哪齊降，讓聖靈與真道同行。禮儀的車輛不能載人上天堂，除非聖靈與車同行（徒 8：29）。

第二章 假悔改

認識真悔改之先，我先說明什麼不是真悔改。有好幾種假的悔改，奧古斯丁因此說：“許多人在悔改中被定罪”。他指的是虛假的悔改，人在偽裝的悔改中自欺。

(一)第一種虛假的悔改，是在律法面前的恐慌。

人在罪中沉浸日久，終於被上帝捉住了，叫他看見自己正奔向絕路，他苦惱極了。過了不久，良心的風暴吹過了，他平靜下來。於是他認為自己已經真正悔改了，因為他經歷了罪的苦況。不過，別被他愚弄了，這不是真的悔改。亞哈王和猶大，內心都曾苦惱了好一陣子。但是，方寸大亂的罪人，和悔改的罪人完全是兩回事。罪疚感足以產生恐慌，唯有恩典的融合產生悔改。若是痛苦煩惱足以叫人悔改，那麼地獄裏定了罪的人，都最該痛悔了，因為他們的苦況已年以複加。悔改，在乎內心的回轉。人可以充滿恐慌，內心卻沒有轉向。

(二)另一種假冒的悔改，是拒罪的決心

人可以立志發誓，卻尚未悔改。“你說，我必不背逆”（耶 2：20）。這是個決志，但看看下面的話：“你在各高崗上，各青翠樹下，屈身行淫”。她雖然隆重地訂了婚，卻與神若即若離，追隨她的偶像。我們曾經看見一個人垂危在病床上，向神怎樣苦苦哀求，若上帝醫治他，他便如此這般；可是，他的心依舊充滿壞事。在新的試探裏，舊人的心態顯露無遺。

決心離開罪惡，有幾種可能：

- (1) 由於眼前的絕境。不是因為罪惡可惡，而是因為罪使他痛苦。這決心可能會消失。
- (2) 由於懼怕將來的厄運，怕死怕地獄。“我就觀看，有一匹灰色的馬，騎在馬上的，名字叫作死，陰府也隨

著他”（啓 6：8）。罪人知道死門當前，難逃審判台，他有什麼不肯做？有什麼誓不肯發？病床上發的誓，會因貪愛罪而背誓。情急之下的決志誓言，萬不可靠；它在風暴中發起，在風平浪靜中消失。

（三）第三種假冒的悔改，就是離棄惡習。

我同意離罪是重大的舉動。人視罪如寶，寧肯不要孩子，也不願放棄情欲。“我豈可……為心中的罪惡，獻我身所生的麼？”

（彌 6：7）人可以離罪，卻沒有悔改。

- (1) 人可以離開某些罪，卻仍保留其它罪。正如希律王多方自我革新，卻丟不下亂倫的罪。
- (2) 人會放棄舊的罪，為要享受新的罪，好比辭掉舊傭人，請個新傭人。這是罪的更替。罪更換了，心卻仍然未改。人少年做浪子，老來放高利貸。奴隸被賣給猶太人，猶太人又把他賣給土耳其人，主人換了，他卻仍舊是奴隸。因此，人可以從一件罪轉到另一件罪，他仍舊是罪人。
- (3) 人離罪可能不是來自恩典的能力，而是來自利益的考慮。他看出這罪雖然暢快，卻對他有損，使他信譽有虧，或對健康不利，令財產損失等等。這樣，出於謹慎的盤算，他放棄了這罪。

真正的離罪，是恩典的動力貫注人心，叫罪行止住，好比光線注入，黑暗便止住了。

第三章

真悔改的本質

接下去我要描述福音裏的悔改。悔改是上帝的靈的恩典，叫罪人內心謙卑降服，生命有可見的改變。再詳細解釋一下：悔改是屬靈的藥方，含有六種特別的成份：

1. 知罪
2. 爲罪憂傷
3. 認罪
4. 以罪爲恥
5. 恨罪
6. 離罪

差了任何一項，就失了它的特質。

第一項成份：知罪

基督治療的第一步是開人的眼（徒 26：18）。浪子的故事中，浪子悔改最值得注意的是“他醒悟過來”（路 15：17）。他看清楚自己是個罪人，徹頭徹尾的罪人。人歸向基督以先，必須醒悟過來。所羅門論到悔改之道，也以這個爲首要條件：“他們看……想起罪來，回心轉意”（列上 8：47）。人必先知道自己的罪，知道心靈的頑疾是什麼，然後才會真正謙卑降服。上帝起初最先創造的是光；同樣，悔改的人最首要的是得光照：“如今在主裏面是光明的”（弗 5：8）。眼睛的功用是視力和流淚，必先看見罪，才會爲罪流淚。

因此我認爲若不先知罪，人不可能悔改。很多人洞悉他人的錯失，以爲自己心地良善，卻完全看不見自己有錯。兩個人同住一起，同吃同喝，卻互不相識，你說奇怪不？罪人也是這樣。他的身體與靈魂住在一起，一同工作，可是自己竟不認識自己。他不認識

自己內心的光景，也不知道自己與地獄同行。人用面紗遮掩了自己的無知與自我中心，也同樣遮掩了自己看不見的靈魂殘缺。魔鬼像養鷹者待鷹一般待人，用套子封蓋頭部，使他盲目下地獄：“刀必臨到……他的右眼上”（亞 11：17）。人對世上的事看得很透徹，但心靈的眼卻遲鈍不靈。他看不見罪的醜惡，刀臨到他的右眼。

第二項成份：為罪憂傷

“我要因我的罪憂愁”（詩 38：18）。

安波羅修（Ambrose）說憂愁是靈魂的苦澀。希伯來字“憂愁”，表示“靈魂猶如被釘在木頭上一般”。因此，這節經文實在描繪了真正的悔改：“他們必仰望我，就是他們所紮的，必為我悲哀”（亞 12：10），他們感受到十架的釘子刺透肋旁。人悔改而沒有憂傷，就如女人生產未經疼痛。人未經懷疑便相信，他的信心值得被質疑；同樣，悔改而未經憂傷，他的悔改也值得被懷疑。

殉道者為基督流血，悔改者為罪流淚：“他站在耶穌背後，挨著他的腳哭”（路 7：38）。看這容器怎樣傾倒下來，她心中的憂傷也從眼裏傾流。祭司洗濯用的銅盆（出 30：18），正是這樣的雙層洗濯盆：基督寶血的洗濯盆，憑信把我們洗淨；眼淚的洗濯盆，在悔改時把我們沐洗；真正的悔改，必然激動心靈進入憂傷的景況。人能痛哭流涕，要感謝神；雨天是好的，因他知道他不會後悔這悔改。憂傷的餅雖然味苦，卻使心堅強有力（詩 104：15；林後 7：10）。

為罪憂傷不是表面的，乃是聖潔的苦楚，聖經裏稱之為破碎的心：“神所要的祭就是憂傷的靈”（詩 51：17）；也是撕裂的心：“你們要撕裂心腸”（珥 2：13）。還有其它字眼：“拍腿歎息”（耶 31：19），“捶著胸”（路 18：13），“身披麻布”（賽 22：12），“拔了頭髮和胡須”（拉 9：3）。這些都是內心憂傷的外在表現。這樣的憂傷為的是：

- (1) 以基督為至寶。基督對困擾的心靈是何等寶貴的救主！這時，基督真正是基督，憐憫真正是憐憫。人心若未充滿懊悔，就未適合基督進去。試想一個人傷口鮮血湧流之時，最歡迎的就是手術醫生來到！

- (2) 把罪驅除。罪帶來憂傷，憂傷卻能鏟除罪。從上帝來的憂傷是良藥，能把心靈的毒素辟除。有人說葡萄枝子的蕊汁，可以治療癲瘋病。同樣，悔罪者流的淚水，也能醫治罪的癲瘋病。咸淚水能殺除良心的害蟲。
- (3) 帶進持久的安慰。“流淚撒種的，必歡呼收割”（詩 126: 5）。悔罪者在濕淚中撒種，卻收割美味。悔改把罪的惡瘤破除，心靈才得以安舒。哈拿痛哭之後離開，不再憂傷（撒上 1: 18）。神因人的罪攪動他的靈魂，正如天使攪動池子一般（約 5: 4），為要叫人得醫治。

不過，不是所有憂傷都印證真正的悔改。真假憂傷的分別，猶如甜美的春泉與鹹澀的海水的分別。使徒說“依著上帝的意思憂愁”（林後 7: 9）。到底如何按照上帝的旨意憂愁？有六種特質：

（一）真正屬上帝的憂愁是內在的。

內在有兩層意思：

- (1) 內心的憂愁。假冒者的憂愁露在臉上：“他們把臉弄得難看”（太 6: 16）。他們愁眉苦臉，只此而已，像露水濕了葉子的表面，卻不能滲透地土。亞哈的懊悔只是外在的陳列，衣服撕裂了，但心靈沒有撕裂（列上 21: 27）。屬上帝的憂愁深入內心，像血管在內流血。心靈會因罪而流血：“覺得紮心”（徒 2: 37）。人犯罪主要是從心開始的，所以憂愁也該從心發起。
- (2) 對心裏的罪憂愁。罪先發源生長於心裏。保羅因肢體的律憂愁（羅 7: 23）。真正懊悔憂傷的人，是為內心攪混的自傲與情欲憂傷。他憂傷的，是“苦罪的根”，雖然並未長出行動的花來。惡人會為醜聞昭彰的罪煩憂，但真正悔改的人，是為內心的醜惡悲痛。

(二) 從上帝來的憂愁是真誠的。

這種憂愁是因爲得罪了上帝，而不是因爲刑罰。他侵犯了上帝的律例，冒犯了上帝的愛。這是叫心靈溶於淚水中。人可以憂愁懊悔，卻並沒有悔改，正如賊匪因被捕而懊悔，不是因爲自己偷了東西，而是因爲要受罰。假冒的人憂愁，是因爲罪的惡果不好受。我聽過一個水泉，只在饑荒前夕才有水流出。同樣，除非上帝的審判臨近，他們不會流淚。法老王爲青蛙和河裏的血愁煩，勝於自己的罪。可是，真正從上帝來的憂愁，只因得罪了上帝；雖然沒有良心的仗要打，沒有魔鬼要控訴，沒有地獄的刑罰，這人的心靈依然憂傷，因爲觸犯了上帝。“我的罪常在我面前”（詩 51：3）。大衛並沒有說，刀劍的危險常在我面前，而是“我的罪”。啊，我怎能冒犯這麼仁慈善良的上帝，我怎能叫我的安慰者憂傷！爲此我心碎！

從上帝來的憂傷之所以真誠，是因爲信徒深知自己已脫離了地獄的烈火，不再被定罪；他依然憂愁，因得罪了那賜他白白恩典饒恕他的上帝。

(三) 從上帝來的憂愁是滿心信靠的。

這憂愁與信心結合：“孩子的父親立時喊著說：我信”（可 9：24）。這裏對罪的憂愁，與信心調和，正如帶水點的雲層，有鮮紅的天虹相送。

屬靈的憂愁，若沒有信心的滑輪提升，就必消溺。我們的罪常在我們面前，同樣，上帝的應許也該常在我們面前。當我們刺痛萬分的時候，就當舉目仰望我們的銅蛇基督。有人受世間的創傷，滿臉浮腫連眼也幾乎張不開；哭泣把信心的眼睛弄瞎了，沒有什麼益處。若心靈裏沒有信心的晨曦照亮，這憂愁並非出自謙卑，而是走向絕望。

(四) 從上帝來的憂愁是大憂愁

“那日耶路撒冷必有大大的悲哀，如米吉多平原之哈達臨門的悲哀”（亞 12：11）。約西亞死的日子，兩個日頭落下了，全地舉哀大大憂傷。同樣，對罪的憂愁也該達這樣的高峰，徹骨的哀痛，從心底發出哀歎。

問題一：是否人人憂愁有同一深度？

答：不，憂愁的果效有深有淺，比如生產必有產痛，但程度各有不同。

(1) 有人天性強硬高傲，不容易叫他屈服。這種人需要更大的謙卑降服，比如骨節硬朗的木材，要更猛烈的斧刀才能砍開。

(2) 有人犯的罪特別凶險邪惡，他們的悔改必須與罪行相稱。病人生痛瘡，有的用針便可以穿破，有的要用大刺針才成。罪大惡極的罪人，需要律法的大錘來擊打。

(3) 有的人被召高位事奉，成爲上帝重用的工人，他必受更重的謙卑磨煉。上帝揀選作教會柱石的，必受更多雕琢。就如保羅，使徒中的王子，要在外邦人的君王面前豎起上帝的旗幟，他的心必須被悔改的針更深深刺透。

問題二：這樣，每個人對罪的憂愁該有多深呢？

答：這憂愁必須與世上任何損失的憂愁同樣深。人哭泣，眼必然紅腫。“他們必仰望我，就是他們所紮的，必爲我悲哀，如喪獨生子。”（亞 12：10）。對罪的憂愁，必須超越世間的憂愁。得罪上帝的憂傷，必須甚於喪失親人的憂傷。“當那日，主萬軍之耶和華叫人哭泣哀號，頭上光禿身披麻衣。”（賽 22：12）：這是因爲罪。至于安葬死人，上帝反而禁止哭號和禿頭（耶 22：10；16：6），表示人爲罪憂傷，必超越墳前的憂傷。這道理很明顯，因爲埋葬死人，不過是一個朋友離開；犯了罪，是上帝離開了。

爲罪的憂傷如此深重，該吞滅所有其它憂傷，比如膽石痛與痛風一同出現，膽石痛必然掩沒痛風一樣。

我們爲罪哀傷痛悔的程度，必須達到犯罪當時暢快的程度。昔日大衛悔罪的深切，必然超越他與拔士巴的歡愉。

悔罪的憂愁程度，該使我們甘願放棄那叫我們得利、得歡樂的罪。人患病痊愈了，身體自然顯得強健有力。信徒悔罪的程度夠強，足把愛罪的傾向鏟除。

（五）從上帝來的憂愁有時需要附上賠償。

凡虧負了人，在交易中訛詐不公，就該按良心向人賠償。這方面有很明顯的律法：“他要承認所犯的罪，將所虧負人的，如數賠還，另外加上五分之一，也歸與所虧負的人”（民 5：7）。因此，撒該向人賠償：“我若訛詐了誰，就還他四倍”（路 19：8）。還有，土耳其偉人 Selymus 垂死之時，Pyrrhus 勸他把從波斯商人騙取的財富，拿來作慈善用，他卻說該歸還給原主。難道基督徒的信仰不該比土耳其商人的可蘭經更勝一籌麼？一個垂死的人若把靈魂交還給上帝，卻把不法所得之財歸給朋友，這決不恰當。我想上帝一定不會接納他的靈魂。奧古斯丁說：“不賠償則沒赦免”。老 Latimer 也說：“你若不償還不法獲取之物，你在地獄必咳嗽。”

問題一：人若訛詐了別人，後者卻已去世，怎麼辦？

答：他要把不義之財還給那人的子孫或繼承人。若都已不生存了，那就該歸給上帝，把不義之財納入上帝的倉庫裏，賙濟窮人。

問題二：若那行不義的人死了，怎麼辦？

答：這樣，那人的子孫要做賠償。請留意：若有人承繼了產業，又曉得遺下產業給他的人訛詐了他人，帶著罪疚去世，那麼，承繼或管理這產業的人，憑良心必須償還，否則神的咒詛必臨這家。

問題三：若人訛詐了別人，卻無力償還，怎麼辦？

答：他要在上帝面前衷心自卑，答應那被虧負的對方，若上帝使他有能力，他必定全償還為止。上帝必悅納他這立志。

（六）從上帝來的憂愁是持久的

不是情感激動灑幾滴眼淚便算了結。有人聽道會流淚哭泣，卻只如四月春雨，一下子便沒事；又如血管傷破，不一會兒便凝

結。真正的憂愁必須經常不絕。信徒啊！你靈魂的惡疾經常侵擾，因此必須不住以悔改來治療。這種憂愁是“按上帝的心意憂愁”。

應用：人若從來沒有經歷這從上帝來的憂愁，他離悔改實在極其遙遠！例如：

(1) 羅馬教徒。他們置悔改的精粹而不理，把悔改變為修行，包括禁食、贖罪卷、朝聖等等，這些事全沒有屬靈憂愁的成份。他們苦待己身，心靈卻沒有破碎。這是什麼？不過是悔改的屍骸罷了。

(2) 肉體的新教徒(基督徒)。對從上帝來的憂愁全然陌生。他們對於罪根本無法認真地思想，也不想花費腦筋在這事上。Paracelsus (16 世紀一位瑞士醫生) 說：有一種瘋狂症，令病者狂舞而死。同樣，罪人在歡樂之中過日子，拋開一切憂愁，跳舞進入審判裏。有人活了一把年歲，卻從來未在上帝的瓶子滴下一滴眼淚，也完全不懂什麼是心靈的破碎。若家產損失了，他們會哭泣苦惱、絕望，但對於罪，心靈絲毫沒有痛苦。

憂愁有兩個層面：首先，是理性的憂愁，心靈對罪有種不滿的反應，寧願選擇任何苦刑，也不承認有罪。其次，是敏銳的憂愁，從湧流的淚水表露出來。第一層面每個上帝的兒女都有；但第二層面，從眼裏湧流的憂愁，卻不是人人都有了。可是，流淚的痛悔者最受稱揚，基督也認為眼睛容易哀慟哭泣的，是美麗的，該受贊揚。事實上，罪應該使我們哭泣。我們通常因物質大受損失而哭，但犯罪是損失了上帝的喜悅。米迦失去神像且哭泣，說：“你們將我所作的神像和祭司都帶了去，我還有所剩的麼？”（士 18：24），何況我們的罪把真神帶走，豈不更應該哭泣？

有人會問，悔改與憂愁是否要時常保持一樣呢？不錯，悔改必須時常在心靈裏保持不滅，但有兩個時間要用特別的形式，把悔改的心複蘇：

(1) 領受聖餐之前。這屬靈的逾越節要與苦菜同吃，眼睛要重新因流淚而浮腫，憂傷的溪流湧溢。悔改的心境，乃合乎聖禮真義的心境。破碎的心靈與破碎的基督，互相呼應。對罪愈嘗受苦味，基督的甜蜜就愈加甜美。雅各哭泣的時候，

他找到了上帝：“雅各便給那地方起名叫毘努伊勒，意思說：‘我面對面見了上帝…’，”（創 32: 30）。在守聖禮時，若想安舒地尋著基督，就該在那裏流淚哭泣。基督對那謙卑悔改的人說，正如對多馬說：“伸出你的手來，探入我的肋旁。”（約 20: 27），這樣，那流血的傷痕便醫治你。

(2) 另一個悔改的特別時刻，就是死亡的時刻。這該是個哭泣的日子，是往天堂去之前最後的工作，最香醇的淚水該留待這一刻。這時要深切悔改，我們犯罪如此多，流淚何等多，上帝的袋滿滿，瓶子卻空空（伯 14: 17）。這時該懊悔；何以不及早悔改轉回，何以心靈的堡壘拒絕上帝如此長久，才在悔改中拆平。這時該悔改何以沒有更愛基督，何以沒從祂多吸取美德，何以沒更榮耀祂。垂死時的憂愁，是因生命充滿空白和汙點，一生的任務滿披罪汗，順服不夠全心，在上帝的路上殘缺跛行。靈魂脫離身體之際，該從淚海中遊渡天堂。

第三項成份：認罪

憂愁是如此劇烈的情感，必須有所宣洩。它從眼睛流淚得以宣洩，又藉舌頭認罪得以宣洩：“以色列人…站著承認自己的罪。”（尼 9: 2）。“我要回到原處，等他們自覺有罪。”（何 5: 15）。用此比喻來說，就如一個母親生氣了，拋下孩子不見他，直等到孩子肯認錯求饒。Gregory Nazianzen（第 4 世紀護衛信仰的勇士），稱認罪為受傷靈魂的一貼藥膏。

認罪是自我控告：“我犯了罪行了惡。”（撒下 24: 17）。人與人之間卻不是這樣：人不必控告自己，而是要面對控告他的人。但是在上帝面前就不同了，我們必須控告自己：“主啊！我是罪有應得的，求你改變我頑梗的心”。正因我們自己控告自己，就防止了撒旦的控告。我們認罪的時候，控告自己的驕傲、不貞、情欲等等，於是當那稱為“控告弟兄的”撒旦，來控告我們這些罪時，上帝便說：他們已經控告了自己了，因此，撒旦，你的案件不成立，你的告狀太遲了。謙躬的罪人不但自己控告自己，而且坐在

審判座上審判自己。他承認自己該落在上帝的震怒之下。請聽保羅說：“我們若是先分辨自己，就不至於受審。”（林前 11：31）。

再說，像猶大掃羅等惡人，豈不也認罪了麼？是的，但他們不是真心的認罪。正當真誠的認罪，必須有下列八個條件：

（一）認罪必須出於自願

它要像從溪流出，是自然的。惡人的認罪是逼於無奈的，像被人綁架招供一般。上帝的烈焰火花飛進他們的良心，或臨近死門，他們便俯伏認罪求饒。巴蘭看見天使拔出刀來，便說“我有罪”（民 22：34）。但真正悔改應該像樹液蜂蜜自然地流出來。“我得罪了天，也得罪了你”（路 15：18），浪子認罪自責，先于父親責備他。

（二）認罪必須出於懊悔不安

心裏要痛恨厭惡罪。人憑肉體的認罪，猶如水管裏流的水，與他絲毫不關痛癢。但真正的認罪在人心裏留下深深的烙印。大衛認罪時，心靈如肩重負：“如同重擔叫我擔當不起。”（詩 38：4）。認罪與感受罪擔是兩回事。

（三）認罪必須真誠

認罪必須經從心靈出發。假冒的人認罪卻愛罪，正如作賊的承認偷了東西，卻樂於行竊。多少人口裏承認驕傲貪心，卻嘗之如蜜甘甜。奧古斯丁說他信主之前也認罪，求上帝賜力量克服它，但他內心卻暗地裏說：“主啊，且慢。”他恐怕太快擺脫這罪。真信徒應該更加誠實，心與舌要齊步。他真心承認他的罪，又厭惡所承認的罪。

（四）真正的認罪會具體地指出所犯的那罪

惡人會泛泛地承認自己是罪人，像批發式地認罪，猶如尼布甲尼撒王的夢：“我作了一個夢。”（但 2：3），卻說不出夢見什麼：“夢我已經忘了。”（但 2：5）同樣，惡人說：“主，我犯了罪”，卻不知道什麼罪，或已經忘記了。反之，真正悔罪的人承認特定明確的罪。猶如一個受傷的人來到手術醫生面前，把傷處一一指明，頭部刺傷，手臂被槍傷；一個真正悔罪的罪人會承認心靈許多不是之處。以色列陳述自己犯錯的事：“我們…去事奉巴力，”

（士 10：10）。先知也陳述招來咒詛的罪：“沒有聽從你仆人衆先

知，奉你名…所說的話。”（但 9：6）。我們要時常檢查內心，也許會發現縱容沉迷的罪，這樣，就要用眼淚把罪拔除。

（五）真正悔罪的人，要從根源認罪

他承認自己本性之汙穢。我們的罪性不但乏善可陳，而且滿有邪惡，就如腐蝕的鐵，染紅的布。大衛承認與生俱來的罪：“我是在罪孽裏生的，在我母親懷胎的時候，就有了罪。”（詩 51：5）我們起初所犯的許多罪，很方便地歸咎於撒旦的試誘，但這罪的本性完全是我們自己的，不能推移給撒旦。我們的根裏生出苦菜和茵陳來（申 29：18）。人的本性是一切罪惡的深淵與溫床，世間滋長的醜惡罪汗，都從此而出。正因這本性的完全敗壞，使一切屬上帝的東西被玷汙了，它帶來上帝的審判，它叫我們一出生便沒有恩慈。啊！要從根源認罪！

（六）認罪要連同當時的環境和衝擊一起認。

活在福音恩典下的人所犯的罪，可以從不同角度來理解其嚴重性。要承認明知故犯、違背知識的罪。要承認冒犯上帝恩典的罪。要認違背曾許之願的罪。要承認雖有經驗，雖有審判，仍然犯了罪。要對照這一切，承認罪過。“神的怒氣，就向他們上騰，殺了他們內中的肥壯人…。雖是這樣，他們仍舊犯罪。”（詩 78：31—32）。這種觸動神怒氣的擊殺，正表示了罪的強度。

（七）認罪時必須完全歸咎於自己，不推賴上帝。

即使上帝在祂的計劃裏拔出血劍，嚴厲地懲罰我們，我們也不能指責祂。必須承認祂沒有錯待我們。尼希米認罪時，申明上帝是公義正直的：“在一切臨到我們的事上，你卻是公義的。”（尼 9：33）。羅馬王 Mauritius（582—602）眼見 Phocas（後接續他作王）殺了他的妻子，高呼：“神啊，你在一切事上都是公義的。”

（八）認罪時必須立志不再重蹈覆轍

有人從認罪到犯罪，來回不絕，正如波斯人每年有一天殺滅毒蛇，但第二天又讓它們滋長。同樣，許多人認罪時好像殲滅了罪，事後卻讓罪生長，比前更快。“要止住作惡。”（賽 1：16）若只用口說：“我作了不該作的事”，而又繼續如此行，是毫無作用的。法老承認自己犯了罪（出 9：27），但當雷聲止住了，他又再犯罪：“就越發犯罪……硬著心。”（出 9：34）教父俄利根（Origen）說認罪是靈魂的嘔吐，良心把隱藏的重擔舒泄了。這

樣，我們既藉著認罪把罪嘔吐出去了，就不要再回到所嘔吐的東西裏去。叛國的人蒙國王赦免之後，若再叛國，有哪個國王會再赦免呢？

從此我們知道認罪的條件。

應用問題之一：認罪是不是悔改不可或缺的成份？下面有四種人的判罪：

- (1) 凡隱藏罪惡的必受責，正如拉結把父親的神像收藏起來（創 31：34）。許多人寧願把罪遮蓋，不願得醫治。他們把罪當作畫像一般用幔子把它遮蓋起來；或像人對私生子，把他隱瞞起來。可是，人雖然沒有認罪的舌頭，上帝卻有銳眼可見，祂必拆穿人的叛逆：“我要責備你，將這些事擺在你眼前。”（詩 50：21）人在心中隱藏的罪，將有一天在額上用鑽石寫出來。凡不肯像大衛那樣認罪得赦免的，就必如亞幹那樣被石頭打死。聽從魔鬼是危險的：“遮掩自己罪過的，必不亨通。”（箴 28：13）
- (2) 人認罪只認一半，也要受責。他不全盤認出，只認皮毛的，不認重大的。他承認有虛浮的思想，記憶力又不好，卻不認最可惡的罪，如暴怒、勒索、汙穢等罪。正如在絕症裏的人，訴苦說胃不舒服，其實他肺部已損壞，肝臟也不靈了。我們若不承認所有，又怎能期望上帝赦免所有呢？當然，我們不能準確地列出罪的清單，但我們自己知道的，記得的，心中自責的，都要清楚承認，才能指望上帝的憐憫。
- (3) 人若把罪輕描淡寫，必要受責。蒙恩的心靈，把罪看得罪大惡極，假冒的人把罪粉飾得好看。他們不否認自己是罪人，但盡其所能把罪減輕：說有時的確犯錯，但這是本性如此，而且乃情勢所逼。這是推卸藉口，不是認罪。“我有罪了我，因懼怕百姓聽從他們的話，就違背了耶和華的命令。”（撒下 15：24）掃羅把罪推在百姓身上：他們要求他留下牛羊，這是辯

護，不是自責。這種偽裝是從我們的罪性而來的。亞當承認他吃了禁果，但他不承擔己罪，反而轉過來歸咎於上帝：“你所賜給我、與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了。”（創 3：12）意思是說，若不是這女人引誘我，我就不會犯這罪。“他們把罪歸咎於神明”（Ovid 語）。這是無可推賴的罪，真正極大的罪。正如染不上顏色的羊毛，一定是粗糙之極的羊毛。我們最容易把罪削減收縮，從望遠鏡的小端望過去，看來不過“一小片雲從海裏上來，不過如人手那樣大。”（王上 18：44）

- (4) 人根本無心認罪，還理直氣壯地申辯，必受責備。他不但沒有以眼淚來悔怨，還諸多辯駁維護自己。若犯了情欲的罪，他有理由說：“我發怒以致於死，都合於理。”（拿 4：9）若犯了貪心的罪，他也大有辯護的理由。人犯罪，就是魔鬼的仆役；他為罪申辯，就是作魔鬼的辯護律師，魔鬼會付他工資。

應用問題之二：我們要真誠認罪，表示悔改。十字架上的賊認罪說：“我們是應該的，因我們所受的與我們所做的相稱…”（路 23：41）耶穌對他說：“今日你要同我在樂園裏了。”（路 23：43）可能正是這話引發了奧古斯丁的一番話，說：“認罪關了地獄的門，卻打開樂園的門。”要真誠甘心地認罪，該注意以下幾點：

- (1) 敬虔的認罪要歸榮耀給上帝：“我兒，我勸你將榮耀歸給耶和華以色列的上帝，在祂面前認罪…”（書 7：19）謙卑的認罪必然將榮耀歸給上帝。祂因我們親口認罪而不再定罪，祂豈不得榮耀麼？我們認罪，上帝赦免，正表彰了祂的忍耐；祂拯救這樣的罪人，表彰了祂白白的恩典。
- (2) 認罪是叫心靈謙卑的途徑。人看自己是該往地獄的罪人，就再無驕傲的餘地了。他的頭必如紫羅蘭謙躬地垂下。真悔罪的人，承認自己一切所行的都沾染了罪，一無可誇。烏西雅雖身為王，卻在額上長大癩瘋，這就足以叫他自卑（代下 26：19）。一個屬上

帝的兒女雖然行善，也承認就是再多善行，也沾有不少的罪汗。這樣，任何驕傲的羽毛都必躺在塵埃裏。

(3) 認罪使煩惱的心靈得以舒暢。人的良心若被罪煎熬，認罪使之安舒。正如把膿瘡割開放膿，病人便舒暢一樣。

(4) 認罪把罪驅除。奧古斯丁稱之為“驅惡者”。罪有如壞血，認罪有如把血管打開，讓壞血排出去。認罪有如糞門，城內一切汙物從那裏輸出(尼 3:13)。認罪有如破口處排水，否則必被罪溺斃。認罪有如海綿，把心靈的污點抹除。

(5) 認罪使心靈親近基督。我若說自己是個罪人，這樣，基督的寶血對我是何等的寶貴啊！保羅承認了自己是個罪人之後，湧溢出對基督得勝的歡欣慶賀：“感謝上帝，靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。”(羅 7:25) 試想，若欠債的承認了債項，債主不但不要求償還，還叫自己的兒子付清了，這欠債的豈不感激萬分麼？同樣，我們承認欠了巨債，而且即或永世躺在地獄裏，也無法補償，上帝竟差他自己的兒子流血還清罪債，白白的恩典彰顯無遺，耶穌基督該永遠被愛戴尊崇！

(6) 認罪為贖罪開路。浪子回家一開口認罪：“我得罪了天…”，父親的心立即溶化親吻他(路 15:20)。大衛說：“我得罪耶和華了”，先知立即送上赦罪的禮物：“耶和華已經除掉你的罪。”(撒下 12:13) 人若真誠認罪，上帝答應必然赦免：“我們若認自己的罪，上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪。”(約壹 1:9) 為什麼使徒約翰不說若我們認罪，神是慈悲的，必要赦免我們這樣的人。上帝赦免憑著悔罪的心來到基督面前認罪的人，是因祂執行了祂的信實公義。

(7) 我們要認罪，這是何等合理易行的一回事！(a) 這命令十分合理。人得罪了他人，要向他認罪，還有什麼比這更合情合理呢？我們既得罪了上帝，要為此向祂認罪，同樣合情合理。(b) 這命令容易實行。先前的約與後來的約真是天淵之別！在舊約，犯了罪就要死。在新約，若肯認罪，便蒙憐憫。第一約裏，不容人作中保；第二恩約裏，只要承認欠了債，基督便作我們的中保。人謙卑認罪以得救，還有什麼比這更簡易方便呢？“只要承認你的罪孽。”(耶

3: 13) 上帝對我們說，我並不要求你獻羊為祭以除罪，我也不要求你犧牲你血汗換來的祭物以救靈魂，“只要承認你的罪孽。”你只要宣判自己有罪，你就必蒙憐憫。

這樣看來，認罪這責任實在不難接受。認罪吧！把罪的毒品拋開，“神的救恩今日臨到你家。”

關於良心，還有一方面要考慮的：我們是否必須向人認罪？天主教徒堅信有聲的認罪，必須向神父耳中認罪，才可得赦免。他們勸人要“彼此認罪。”（雅 5：16）不過，這經文用得並不合適，其實它的意思原可解作：人向神父認罪，神父也要向人認罪。聽人告解認罪是教皇的金科玉律，正如福音書裏的那條魚，口裏有銀幣：“開了牠的口，必得一塊錢。”（太 17：27）我雖不贊同天主教要求向人認罪的觀念，但有三種情況是該向人認罪的：

- (1) 第一種情況，人陷入罪的糾纏裏，虧欠了別人，或叫別人跌倒，就要嚴肅地公開認罪，叫他的悔改與他的罪行同樣表露出來（林後 2：6—7）。
- (2) 第二種情況，人已經向上帝認了罪，但良心上依然沈重不安，心靈沒有安息；這樣，他該找一個敬虔可靠的朋友，向他陳述認罪。這人可以勸解他，給他合宜的指引（雅 5：16）。信徒對牧者或屬靈的朋友，不能舒暢地傾訴心中的重擔創傷，其實是一種敗壞的含蓄。良心裏若有一根刺，最好是請人幫忙把它拔出來。
- (3) 第三種情況，人若讒言毀謗了他人，說他人的壞話，損壞他人名聲，他必須認罪。蠍子的毒液在牠的尾部，毀謗者的毒液在他的舌上。這人的話如箭豬的針，直刺入肉。人若折損了人家的名譽，或因作假見證叫人受了損失，就要認罪求寬恕：“所以你在祭壇上獻禮物的時候，若想起弟兄向你懷怒，就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後來獻禮物。”（太 5：23-24）若不承認傷害了人，又怎能帶來和解呢？你一

天不這樣做，上帝就不會悅納你的事奉。別以為祭壇的神聖可以給你特權，放過你。你弟兄的怒氣未消除，你未向他承認罪過，這樣，你禱告上帝，聽上帝的話，都必全無功效。

第四章

真悔改的本質(二)

第四項成份：爲罪羞恥

悔改第四項成份是羞恥：“使他們因自己的罪孽慚愧”（結 43：10）。含羞臉紅是德行的顏色。罪惡把心靈塗汗漆黑，恩典卻使臉含羞變紅：“我抱愧蒙羞，不敢向我神仰望”（拉 9：6）。浪子悔改後，深深爲自己放蕩而羞恥，感到自己不再配作爲兒子（路 15：21）。悔改帶來一種神聖的害羞。若基督的血不在罪人的心裏，他臉上就沒有多少血色湧現。罪帶來的羞恥，有九方面該留意的：

（一）每一件罪都帶來罪咎，而罪咎總必生出羞恥。亞當無罪時，從來不必含羞臉紅。他潔白如百合花時，就沒有玫瑰的紅暈；但當他犯罪污染了靈魂，就帶來了羞恥。罪惡污染了我們的血，我們背叛了天上的主，罪咎深重，就產生了從神來的羞慚。

（二）每一項罪都叫人不知感恩，也就形成羞恥。一個全不知感恩的人會羞愧。我們犯罪得罪神，神完全是無辜的，神並沒有虧負我們：“你們的列祖見我們有什麼不義？”（耶 2：5）。神在何事上會令我們厭煩呢？除非是祂的恩慈令我們厭煩了？神所賜的甘露、佳美的米麥；我們吃的是天使的糧食。屬天的亞倫頭上流下聖膏油，屬天的福澤流到我們身上。如此仁慈善良的神竟被我們濫用，怎能不羞慚？凱撒大帝對布提士¹施多少恩惠，卻無情地被他刺殺：“怎麼是你，布提士，我兒？”啊，負恩的人，最不配得憐憫！艾理安²記載兀鷹會因香品而得病。神的憐憫如香品，人竟從此染了驕奢的病，多羞恥不配啊；以惡報德，用腳踢那喂養我們的（申 32：15）；用神的恩典爲箭，射祂，用祂的祝福轉過來傷害祂！啊，多可怖的忘恩！這豈不叫我們臉面腥紅？忘恩之罪如此浩大，連神也驚愕稀奇：“天哪，要聽，地啊，側耳而聽，因爲耶和華說，我養育兒女，將他們養大，他們竟悖逆我！”（賽 1：2）。

¹布提士，是朱利斯愷撒親近的朋友，西元前 44 年愷撒被他刺死。

²一個羅馬作家，在第三世紀寫過一本關於大自然的著作。

(三) 罪使我們赤裸，帶來羞恥。罪把聖潔雪白的衣服剝掉，使我們赤裸，在神眼中殘缺不全，這就帶來羞恥。當哈嫩羞辱大衛的臣仆，把他們的衣服割下露體，經文說：“他們甚覺羞恥”（撒下 10: 5）。

(四) 我們的罪使基督受辱，我們豈不當羞恥麼？猶太人給祂穿上紫袍，拿葦子放在祂手上，吐唾沫在祂面上，叫祂受盡侮辱痛苦。這就是“十字架的羞辱”。祂是神的羔羊，祂的地位至尊，這羞辱就更加深重了。我們的罪叫基督受羞辱，那麼，豈不更該叫我們羞恥麼？祂披上了紫袍，我們的臉頰豈不該轉紅？太陽在基督受難時尚且羞慚，掩臉在日蝕中，見這景象的人豈能不羞慚滿面？

(五) 我們犯的許多罪是受魔鬼特意唆動的，這豈不該羞恥？魔鬼唆動猶大出賣耶穌（約 13: 2），促使亞拿尼亞撒謊（徒 5: 3）。它不斷煽動我們的情欲（雅 3: 6）。試想，養育一個私生子帶來羞恥；同樣，犯這許多的罪，等於稱魔鬼為父了。“馬利亞懷孕，稱為從聖靈懷孕”（路 1: 35），我們卻往往從撒旦感孕。人心中孕育的驕傲、情欲、惡毒，往往都是從魔鬼的能力而來。想到我們這許多罪是與那大蛇遙合而生，豈能不羞恥？

(六) 罪惡正如 Circe 的魔杯³，把人變作獸（詩 49: 12），這豈不羞恥？罪人曾被比喻作狐狸（路 13: 32），狼（太 7: 15），驢（伯 11: 12），豬（彼後 2: 22）。罪人就如人頭豬身，昔日比天使微小一點的尊貴，如今成了野獸。人生命中雖有恩慈，卻也不能完全消除這凶殘之氣。亞古珥這君子也呼喊說：“我比眾人更蠢笨！”（箴 30: 2）。但一般罪人則完全被獸性控制，不能以理性行事，只隨從情欲暴行。我們在本來的品性中如此墮落，能不羞慚？罪把我們原有尊貴正直的靈氣消除，我們頭上的冠冕掉下了，神的形像剝落，理性崩潰，良心蒙蔽。我們似獸過於似天使。

(七) 一切罪都是愚妄的（耶 4: 22）。人的愚妄叫他感到羞恥。人為能壞的食物勞力，卻不為生命之糧勞力，這不是愚妄？人為了一點點情欲或微不足道的東西而失去天堂，豈不是愚妄？就如

³希臘傳說中的女巫，她把她有魔法的杯子給了尤裏西斯的同伴，把他們變成了豬。

提庇留⁴為杯中物而失去了王國。人若為保存身體而喪掉靈魂，豈不是愚妄？又或人為保存衣裳而把手臂頭顱割掉，簡直是瘋了！人相信試探不相信應許，豈不是愚妄？人愛享樂更重於報恩，豈不是愚妄？人所承受的不是地土而是愚妄，他豈不該羞慚(箴 14: 18)？

(八) 我們犯的罪有時竟比異教徒更嚴重，這該叫我們羞慚。我們活在光中行事，承受了神的教訓；因此，信徒若犯印第安人同樣的罪，後果將更加嚴重，因為信徒在明確的信念下犯罪，正如羊毛染色，又如加添天平的度數使重量增加一樣。

(九) 我們的罪比魔鬼的罪更甚：墮落天使從沒有得罪基督的血，基督並沒有為它們死。祂血的醫治功效，並不是為醫治它們的。我們卻因不信糟蹋了祂的血。魔鬼從沒有頂撞基督的忍耐，它們一背叛就被定罪了。神從沒有等待天使，我們卻不斷支取神的忍耐，祂憐憫我們的軟弱，寬容我們的莽撞。神的靈難受極了，卻仍給我們機會，不肯放棄。我們的行徑實在令人忍無可忍，不但摩西的忍耐吃不消，連所有天使也受不了。我們使神難受不堪，甚至後悔甚至不耐煩(耶 15: 6)。

魔鬼從沒有前車可鑒，它首先犯罪，也成了前鑒。我們卻眼見晨星天使從天榮耀中墮落，我們眼見世界淹沒于洪水，所多瑪被焚，卻仍舊犯罪。作賊的若在同伴行刑吊死的地方行劫，他真是走向絕路了。既然如此，我們比魔鬼犯罪更可惡，就該加倍羞恥。

應用一：羞恥是不是悔改的成份之一？若然，那沒有羞恥的，離悔改有多遠？

許多人用犯罪掩蓋羞恥：“不義的人不知羞恥”(番 3: 5)。不知羞恥就是最大的羞恥。主耶和華在猶太人身上打了烙印：“他們行可憎的事，知道慚愧麼？不然，他們毫不慚愧，也不知羞恥”(耶 6: 15)。魔鬼把人的羞恥偷掉了。昔日瑪利女王時代一個行刑者，被人指斥他對殉道者苛刑太甚，他說：“我無愧於心。”許多人對罪一點也不羞恥，猶如尼布甲尼撒王犯罪吃草一樣。人心如石，額如鋼，就看出魔鬼已完全占有這人。世上只有人懂得羞恥，

⁴羅馬帝國的第三個皇帝，在路加 3: 1 曾提及。他統治的時間是主後 14 年到 37 年。他在位的年日裏，被指為根深蒂固的酒徒。

獸類會恐懼，會痛苦，但不會羞恥，獸類不會臉紅。犯罪而不臉紅的，已太似獸類了。

還有些人的情況離神聖的羞慚遠之又遠，甚至以犯罪為榮。他們以披長發為榮，是魔鬼的拿細耳人。“你們的本性不也指示你們，男人若有長頭發，便是他的羞辱麼？”（林前 11：14）。這樣做把男女性別弄混了。又有人以汗點為榮，若神把它變成藍點又如何？

又有些人不但不以罪為羞恥，更誇耀自己的罪：“他們以自己的羞辱為榮耀”（腓 3：19）。有些人把本為榮耀的事，看作羞恥：他怕人家看見他手上拿著正派的書，引以為恥。有些人把本該羞恥的，當作榮耀，他看罪惡為瀟灑。愛發咒的人認為滿口咒語夠風度。酒徒認為酗酒夠威風（賽 5：22）。但當人被丟進烈火窯裏，被全能的神吹氣加熱七倍，那時讓他為罪誇口吧。

應用二：讓我們謙躬羞慚，表示我們的悔罪：“我的神啊，我抱愧蒙羞，不敢向我神仰面”（斯 9：6）。“我的神啊”，這是信心的表現；“我抱愧蒙羞”，這是悔改。假冒為善的人可以滿口宣稱神是他們的神，但完全不懂羞慚為何物。啊，讓我們對自己的罪羞慚，因為今日對罪愈感羞慚，將來主再來時，羞慚便愈輕，這是必然的。審判之日，若敬虔者的罪被數點出來，就不再是叫他們羞慚，乃是彰顯神赦免之恩何等浩大。惡人在末日則大大羞慚，垂頭不敢仰面。聖徒那時沒有玷汙瑕疵（弗 5：27），因此不再羞恥，並要擡起頭來（路 21：28）。

第五項成份：恨罪

悔改第五項成份是恨罪。學者（指中世紀的神學家）把恨惡罪分為兩層：恨惡可憎之事，和恨惡仇敵。

首先，恨惡或厭惡可憎的事物：“因你們的罪孽和可憎的事厭惡自己”（結 36：31）。真正悔改的人，厭惡罪惡。人對於惡心的東西會拒之千里，同樣，使他良心嘔心的東西，就必更加厭惡了。有時人離罪是出於恐懼，正如大風浪中，碗碟珠寶會拋進海裏去。但對罪的作嘔和厭惡，表示對罪憎惡痛絕。不厭惡罪，就未曾真愛基督。不厭惡罪，就沒有真正渴慕天堂。人的心靈遇見了血腥的

罪，就會呼喊說，主啊，我什麼時候才能脫離這該死的身體？我什麼時候才能脫開這汗穢的衣服，頭上換上榮美的華冠？

讓我的一切自愛變為自厭(撒 3：4—5)。當我們自視如麻瘋病者，就在神眼中看為最寶貴了。

其次，是恨罪如仇。要洞察生命，最好從行動開始，眼睛會轉動，脈搏會跳動。因此，要察驗有沒有悔改，最好是看看有沒有恨罪如仇的神聖表現。西塞羅(耶穌之前一個世紀有名的學者和政治家)曾這樣說：憎恨是一種根深蒂固的忿怒。真正的悔改始於神的愛，終於對罪的恨惡。

真正恨罪有什麼表現呢？

1. 人的心靈堅定地抗拒罪。

不但人的舌頭痛斥罪惡，而且內心恨透，不管那罪粉飾得怎樣好看，也覺惡心。正如一個深仇大恨的人的畫像，無論畫得怎樣好看，也恨之入骨。“我不愛你，沙比迪(Sabidi)”⁵。猶如一碟烹調美味的菜，汁也拌得好，但若吃的人對這肉抗拒，他也不會品嚐。因此，魔鬼儘管把罪泡制粉飾得鮮美有益，一個真正悔改的人有一種隱秘的抗拒，會厭惡它，不會纏身其中。

2. 真正恨罪是遍全性的。

真正恨罪的遍全性有兩方面：功能和對象。

(一) 遍全的恨罪在功能上，就是不會只在判斷力上恨罪，而且在意志和感情上。很多人相信罪是汗穢的，在判斷功能上，他抗拒它；但他覺得這罪有它甜蜜之處，也就暗地裏容納了它。這樣看來，他判斷罪的壞處，卻在感情上擁抱它。真正悔改的人，是在所有功能上恨惡罪，不單是理性，更在意志上。“我所恨惡的，我反去作”(羅 7：15)。保羅並非完全不犯罪，但他的意志抗拒罪。

(二) 恨罪的遍全性，是針對所有罪的，恨罪的人，恨一切的罪。亞裏士多德說，憎恨是針對所有類別的。恨毒蛇的，恨所有毒

⁵羅馬作家 Martial 的一句詩。類似的英語詩句如下：

我不愛你，花博士，
原因何在，我不知；
但我知，我深知，
我不愛你，花博士。

蛇：“我恨一切的假道”（詩 119：104）。假冒偽善的人恨惡那虧損他名聲的罪；真正悔改的人，恨惡一切罪，有所收益的罪、品行上的罪和任何腐敗的痕迹。保羅恨惡罪的律（羅 7：23）。

3. 真正恨罪的人，恨罪的任何形式。

聖潔的心靈恨惡罪帶來內在的汙染。罪在人心靈留下汙迹，重生的人抗拒罪，不但因為罪的咒詛，也因為它的汙染力。他恨這毒蛇，不但因為它會咬傷，並且因為它的毒液；他恨罪，不但因為地獄，而且視罪如地獄。

4. 真正恨罪是無法和解的。

他永不再與罪和解的了。怒氣可以和解，但憎恨卻不能。罪惡如亞瑪力人，再也不能和好親善的了。神的兒女與罪的爭戰，就如那兩王子的爭戰一樣：“羅波安與耶羅波安時常爭戰”（王上 14：30）。

5. 若對罪真正恨惡，會抗拒自己的罪，也抗拒別人的罪。

以弗所教會不能忍受別人的惡行（啓 2：2）。保羅直斥彼得不該與外邦人隔離，雖然他也是使徒。基督表現出祂神聖的不悅，把兌換銀錢的趕出聖殿（約 2：15），祂不能忍受聖殿被變成兌換所。尼希米斥責貴冑放貸取利（尼 5：7），並且褻瀆安息日（尼 13：17）。恨罪者不能容忍家裏有罪：“行詭詐的，必不得住在我家裏”（詩 101：7）。當政的人志高氣昂，卻全無英雄氣概壓抑罪惡。人對罪沒有抗拒心，完全不懂什麼是悔改。罪在他們裏面猶如毒液在毒蛇裏，既是與生俱來的，就覺得舒暢。

那不但不恨罪，反而愛罪的人，離悔改多麼遠！對敬虔的人，罪就如眼中刺；對惡人，罪卻如頭上冠：“你作惡就喜樂”（耶 11：15）。愛罪比犯罪更不好。善人也會不自覺地犯了罪，但愛罪卻無可救藥。豬之為豬，豈不因它愛在汙泥中滾？魔鬼之為魔鬼，豈不因它愛與神作對？愛罪表示這人的意志陷在罪裏。人的意志陷在罪裏愈深，那罪就愈大。故意犯罪，獻祭也無以清除（來 10：26）。

啊，多少人愛貪禁果！他們愛發咒起誓，愛奸淫；他們愛罪，卻恨責備。所羅門提及這樣的世代：“活著的時候，心裏狂妄”（傳 9：3）。因此，人若愛罪，擁抱招至死亡的東西，戲耍於沈淪之門，這實在是“心裏狂妄”。

所以，悔改的表現，就是對罪深惡痛絕，正如蠍子與鱷魚勢不兩立。同樣，心中對罪也該如此。

問題：罪裏有什麼使悔改者恨之如仇？

答：罪是被咒詛的東西，是最可惡的魔獸。保羅用十分沉重的字來表達：“罪……更顯出是惡極了”（羅 7:13）。希臘文作“誇張透頂的邪惡”。我們可從四方面看罪的可憎，也就不難看出罪的絕頂邪惡，不能不恨之入骨：

（一）看看罪的來源，它從何而來。罪從地獄孽生後裔：“犯罪的是屬魔鬼，因為魔鬼從起初就犯罪”（約壹 3: 8）。罪是魔鬼的經常作業。不錯，神的手可以管制罪惡，但魔鬼的手卻運作罪惡。人參與魔鬼的事工，甚至成了魔鬼化身，豈不可恨？

（二）看看罪的本質，就不能不恨它。試看聖經怎樣描述：罪玷辱神（羅 7: 23）；罪藐視神（撒下 2: 30）；罪是向神發烈怒（結 16: 43）；罪使神厭煩（賽 7: 13）；罪叫神的心破碎，像丈夫的愛被不貞妻子所破碎一樣，“為他們心中何等傷破，是因他們起淫心”（結 6: 9）。罪惡的高舉，就是把基督重釘十字架，公開地羞辱祂（來 6: 6）。這就是說，狂妄的罪人把信徒心中的基督刺透，若祂肉身仍活在地上的話，他們就會再把祂釘在十字架上了。請看罪的本質何等腐臭。

（三）從比較的角度看罪，就看出它多麼可怖。拿患難和地獄與罪比較，罪比兩者更壞。罪比患難更壞，就如疾病、貧窮、死亡等患難。一小滴罪，比海洋般的患難更惡毒，因為患難由罪而生，根源必嚴重於後果。神公義的劍靜躺在劍鞘裏，直至罪把它抽出來。患難對我們是好的：“我受苦是於我有益”（詩 119: 71）。患難帶來悔改（曆下 33: 12）。毒蛇被擊打，毒液便噴出來；神的杆擊打我們，罪的毒液便吐出去。患難促進美德，火使金精純，使杜松芬香。患難能防避定罪（林前 11: 32）。正因這樣，Maurici（注：第六世紀的羅馬皇帝）求神今生懲罰他，免了來生的懲罰。因此，患難對我們多方面有益處，但罪卻毫無益處。瑪拿西的患難使他自卑降服，但猶大的罪卻使他走上絕路。患難只侵害身體，但罪影響更深遠：它荼毒意念，扭曲感情。患難是為修正，罪卻專行毀壞。患難頂多奪去生命，罪卻奪去靈魂（路 12: 20）。人受患難，能使良心平

伏；昔日方舟在風浪中顛簸，挪亞卻在方舟中歌唱。信徒身體受患難折磨，卻能“口唱心和贊美主”（弗 5：19）。反之，人犯了罪，良心便大大恐慌。試看 Spira⁶，背叛信仰的時候，他說他內心的淒楚痛苦，比沈淪的邪靈更甚。

患難中，人仍感受神的愛（啓 3：19）。假設一個人拋一袋錢給另一個人，拋擲的時候擦傷了他的皮肉，他不會介意認為對方惡意，反視作愛的行動。因此，當神用患難⁸使我們受傷，是要使我們充實，得著祂靈所賜的美德與安慰。這一切都出於愛。但我們犯罪的時候，神收回了祂的愛，正如大衛犯罪時，除了神的不悅之外，一片茫然。“密雲和幽暗，在祂的四周”（詩 97：2）。大衛的經歷是這樣，看不見彩虹，看不見陽光，神臉上只有密雲和幽暗。

罪比患難更可怕，最明顯的就是神對人今生最大的審判，就是任由罪操縱它。神對人燃起最大的不悅時，祂不是說，我要使刀劍瘟疫臨到他身上，而是任由他繼續犯罪：“我便任憑他們心裏剛硬，隨自己的計謀而行”（詩 81：12）。既是這樣，任人犯罪不管他（神自己的做法），是最可怖的厄運。那麼，罪實在比患難更可怕了。因此，我們該怎樣恨惡罪惡呢？

再來比較地獄與罪，就必看出罪比地獄更惡劣。地獄的重點是痛苦，但其中最可怕的是罪。地獄是神命定的，但罪卻絕非神的作為。罪是魔鬼的創作，地獄的折磨只是加給罪人的擔子，但罪是神的擔子：“我必壓你們，如同裝滿禾捆的車壓物一樣”（摩 2：13）。在地獄的折磨裏，也有好處，就是神的公義得以執行。地獄裏可尋得公義，但罪卻是最嚴重的不義。罪搶奪去神的榮耀、基督的買贖和人靈魂的喜樂幸福。如此看來，我們可定奪罪是最可恨的東西，遠超患難和地獄。（P）（四）看看罪的因由與後果，就知它多可恨。罪牽連人的身體，引進許許多多愁苦。我們一聲啼哭誕生世上，又一聲呻吟離世。正如希羅多德（注：古希臘歷史學家）所

⁶16 世紀改教時期威尼斯附近的一個著名的律師。他從羅馬天主教轉向更正教信仰，但後來叛教，1548 年在絕望中死去。他的自傳 1550 年在日內瓦出版，加爾文寫了個前言。本仁約翰被他的生平深深觸動，《天路歷程》中“解釋者之家”裏面鐵籠子裏的人無疑就以 Spira 為原型。

說，罪使 Thracians 在孩子誕生之日哭泣，因知道他們在世將經歷多少苦難。

罪就如特洛伊的木馬，困苦如軍隊從其中跳躍出來。不用我一一細數，人人都有這感受。吃蜜甘甜的時候，便有荊棘刺痛；罪在我們舒適安樂的時候澆冷水；罪為我們掘墳墓（羅 5: 12）。

罪牽連我們的靈魂。罪使我們失去神的形像，其中包括我們的聖潔與威榮。亞當起初有聖潔無瑕的榮耀，就如配戴著徽號的使者，大得尊榮，全因他穿上王的徽號；若脫去了這外衣，便再無人尊敬他。罪就是這樣羞辱了我們，把純潔無瑕的外衣剝掉了。這還不算，罪的毒箭射得更深，它使我們與神美麗的形像永遠分離，我們只有在它面前有滿足的喜樂。罪既是如此極度惡毒，我們勢必怒火中燒，恨之入骨，無以止息。正如暗嫩恨他瑪，比當初愛她的心更甚（撒下 13:15），我們恨罪也該遠超當初愛罪的心。

第六項成份：離罪

悔改的第六項成份是離罪。重整更新是悔改的壓軸。就如 Niobe 的故事，日夜哭泣以至變成石頭⁷，但若沒有把罪哭掉，有什麼用？真正的悔改有如硝酸，把罪的鐵鏈一概消滅。因此，哭泣與回轉是合在一起的（珥 2: 12）。憂愁的雲霧既灑下淚水，心靈的天空就必更晴朗：“回頭罷，離開你們的偶像，轉臉莫從你們一切可憎的事”（結 14: 6）。從罪中轉回，叫做離棄（賽 55: 7），正如人離棄賊夥或巫師。它又稱為“遠遠的除掉”（伯 11: 14），正如保羅把毒蛇往火裏揮掉（徒 28: 5），像罪死了，就是悔改的生命。信徒離罪的那一天，就必須參與永恆的禁食，眼睛禁食，不看汙穢；耳朵禁食，不聽讒言；舌頭禁食，不發咒語；手禁食，不受賄賂；腳禁食，不走邪淫的路；靈魂禁食，不貪戀惡事。離罪，表示明顯的改變。人的心改變了，石頭變成了肉心。撒但要基督以石變餅，來證明祂是神，基督卻行了更大的神迹，化石為肉。祂藉悔改把石心變作肉心。

⁷古代 Thebes 王的妻子，她有十二個兒女，深以為榮。誰知，根據希臘傳說，突然間全部喪失了。她悲痛萬分，變成了一塊石頭。夏天到了，石頭會流淚。

人的生命也被改變過來，人離罪是有目共睹的，別人也察覺到。因此，悔改是由黑暗轉入光明(弗 5: 8)。保羅看見了天上的異象後改變很大，人人都稀奇(徒 9: 21)。此外，那獄卒悔改後，變成了護士和醫生(徒 16: 33)，他領使徒出來，洗他們的傷，拿肉給他們吃。船本來向東駛，來了一陣風，使它轉向西行。同樣，人原先走向地獄的方向，聖火的風吹來，改變了方向，向天堂快駛前進。屈梭多模說到尼尼微的悔改，說若有人見過尼尼微的奢淫，在他悔改後再進城去，必難以相信這是同一個城市，因為它已徹底蛻變革新了。人悔改有這樣明顯可見的轉變，有如同一個身體，另一個靈魂進去居住了。

正確的離罪，有以下幾個先決條件：

(一)必須從心裏離罪

心是 *PrimumVens*，生命之始，也必須是 *PrimumVertens*，生命之轉折。心是撒但最著力要賺取的，它爭取人的心，過於它爭取摩西的身體。在信仰上，心為至上；若心未離罪，它就是謊言：“它奸詐的妹妹猶大，還不一心歸向我，不過是假意歸我”(耶 3: 10)，假意在希伯來話或作“謊言”。猶大也的確更新一番，它沒有其他十支派拜偶像那樣猖狂。但猶大卻比以色列更壞：它被稱為“奸詐”，它假裝改變了，卻並不真心。它的心並不向神，它的回轉不是全心全意的。

人表面離罪，心卻與罪為友，這是可憎的。我讀過關於一個薩克遜王，受了浸，卻在同一教堂裏擺一個基督教祭壇與一個異教祭壇並列。神要人全心轉離罪惡，真正悔改一定無所保留，無所收藏。

(二)必須離開所有罪

“惡人不離棄自己的道路”(賽 55: 7)。真正悔改的人，要從罪的路踏出來，每一樣罪都要離棄，正如那要殺滅所有巴力的祭司(王下 10: 24)，一個也不能逃脫。真正悔改的人，竭力毀滅一切情欲，他知道存留任何一點罪，是多麼危險。屋裏收藏一個叛徒，就是出賣皇家。人縱容某一件罪，就是背叛的假冒者。

(三)離罪必須出於屬靈的起點。

有人禁止罪惡的行動，卻不是出於正確的態度。禁止罪行可能出於恐懼或另有意圖；真正悔改的離罪，是由于宗教的原則，就

是爲了愛神。即或那罪並沒有帶來什麼惡果，也不是生死關頭，但溫柔的心靈也會因愛神把它摒棄。這是離罪最溫情的途徑。凍結的東西，最好是用火來融解。人與罪凝結分不開，最佳方法就是用愛火來分解。三個人彼此對問，什麼使他們離罪。一個說，我想起天堂的快樂；另一個說，我想起地獄的苦刑；第三個說，我想起神的愛，便叫我離棄罪惡。我怎能頂撞神的愛？

(四)離罪必須轉向神。

經文說：“他們應當悔改歸向神”（徒 26：20）。離罪有如把箭從傷口抽出來，歸向神就是抹上膏油。聖經有說到懊悔死行（來 6：1），向神悔改（徒 20：21）。猶豫不定的心假裝離開舊有的罪，卻不歸向神，也不事奉祂。單離開魔鬼的陣營是不夠的，還須歸入基督的旗下，披上祂的軍裝。浪子回頭，不但離開娼妓，還要起來回到父家。神申訴說：“他們歸向，卻不歸向至上者”（何 7：16）。真正悔改的人，心中直指向神，像針指向北極。(P) (五)真正離罪是一去不回頭的轉向。

“以法蓮必說：我與偶像還有什麼關涉呢？”（何 14：8）。離罪一定要好像離開本土，不再歸回。有的人似乎悔改了，離開罪了，卻再度回到罪惡裏去。這叫做“轉去妄行”（詩 85：8）。這樣的罪是十分可怕的，因爲他抗拒明明的光照。人當初一旦離罪，就該在他良心上感到極度的痛楚。他若再回到罪裏去，就是抗拒聖靈的光照而犯罪。

這樣犯罪等於怪責神：“你們的列祖見我有什麼不義，竟遠離我”（耶 2：5）。人回頭再犯罪，等於說神有所不公。就如人把妻休掉了，表示他尋得她的錯失。因此，離開神而再犯罪，是暗地誹謗神。神恨惡休妻（瑪 2：16），當然也恨惡自己被休。

再犯罪使魔鬼控制人的權勢加倍。人離罪了，似乎已把魔鬼趕走了，可是當他再回到罪裏去，魔鬼再度進入他的屋，霸占所有，“那人末後的景況，比先前更不好了”（太 12：45）。正如一個監犯逃脫了，獄卒把他抓回來，必然加強把他捆鎖。人離開罪的路徑，就如逃脫了魔鬼的監獄，若撒但引他走回罪惡裏，必然加倍把他緊鎖，占據他的一切，比前更利害。啊，留心聽啊！真正離罪是完全脫離，永不再走近它。凡這樣離罪的，是有福的，“神既興起

他的仆人，就先差他到你們這裏來，賜福給你們，叫你們各人回轉，離開罪惡”（徒 3：26）。

應用(一)：8離罪是不是悔改的必須成份？若然，真悔改何等罕見，多少人並沒有離罪，依然故我；驕傲的，仍舊驕傲。就如挪亞方舟裏的獸類，進去時不潔，出來時也不潔。人行聖禮時不潔，離去時仍舊不潔，外在有不少可見改變，但是內裏並無改變，“這百姓還沒有歸向擊打他們的主”（賽 9：13）。不回轉，怎能說已悔改呢？已經在約旦河洗過了，何以額上仍長麻瘋？神豈不對那不曾革新的人，像對以法蓮說的話麼？“以法蓮親近偶像，任憑他吧”（何 4：17）任他繼續犯罪；但若真有天堂的公義，地獄的報應，這人絕免不了受刑。

應用(二)：一半回轉的人必受責備，是指哪些人呢？就是在判斷上回轉，在行動上不回轉的人。他們承認罪有如土星⁸，對人有不良影響，也會因罪哭泣；可是他們被罪迷惑太深，無力脫離。他們的腐敗，強於他們的信念，這就是一半回轉“幾乎作基督徒的人”（徒 26：28），又像以法蓮，是沒有翻過的餅，一面烤了，一面仍是粉團（何 7：8）。

這種只回轉一半的人，只放棄重大的罪，卻沒有內涵美德的工夫。他們並不珍貴基督，也不愛聖潔。這就如約拿，按規行事；他找著了一棵蓖麻遮蔭，躲避酷日，以為十分安全，誰知一條蟲把蓖麻咬死了。因此，當人離開了重大的罪，就以為自己正如有蓖麻護衛，可免神的忿怒；但當他面臨死亡之際，良心就如一條蟲把蓖麻消滅，他們的心便發昏，落入絕望裏去。

還有一些半回轉的人，摒棄了許多罪，卻留下某些罪不放。心懷裏擁著娼妓，死也不肯放開。正如一個人許多病症都治好了，卻留下胸中的癌症，至終奪去他性命。這樣的回轉等於沒有回轉，必受斥責。趕了一個魔鬼，又迎進另一個。不再詛咒，卻滿口讒謗；不再浪費，卻貪婪不已；由三天發一次燒，變為四天一次。這樣的回轉，結果轉向了地獄。

⁸非基督教的星相學家一直都認為，行星對人類發出影響，有的好，有的壞。土星被認為對人有災害的影響，所以 Saturnine 這形容詞是沈鬱的意思。

應用(三)：讓我們的悔改離罪歸向神。我對某些人真感到無望，難以挽回。不管號筒高聲吹響，警告如雷轟，地獄火花在他們面前閃過，他們仍然在罪中再來一手。這等人有如福音書裏的豬，被魔鬼暴力推趕入海。他們寧肯沉淪也不回轉，“他們寧肯詭詐，不肯回頭”（耶 8：5）。可是，我們心中若仍存清醒真誠，良心仍未陷入酣睡，就要分辨那迷惑人的聲音，歸回至善的神。

神呼叫我們歸向祂，有多頻繁？祂起誓說：“我指著我的永生起誓，我斷不喜悅惡人死亡……你們轉回，轉回罷！離開惡道，何必死亡呢？”（結 33：11）神寧肯要我們回轉的淚，不要我們的血。

轉向神是我們的益處。我們悔改對神並無益處，完全是我們的。人在活泉飲水，益處是他受的，不是水泉。人享受陽光的照亮，他得以舒暢，不是太陽。我們轉離罪轉向神，神並無收益，是我們獲得好處。在這情況下，自愛是大前題，“你若有智慧，是與自己有益”（箴 9：12）。

我們轉向神，神必轉向我們。祂的怒氣要轉離，向我們轉臉。大衛禱告說：“求你向我轉臉，憐恤我”（詩 86：16）。我們回轉，會使神也轉向：“你們要轉向我，我就轉向你們”（亞 1：3）。祂本與我們為敵，如今成了朋友。神若轉向我們，天使也都轉向我們，我們便得著他們的指引保護（詩 91：11）。若神轉向我們，一切都轉為益處，不論順逆。我們在杖下必得嘗蜜甘甜。

以上我們看過了悔改的幾項成份。

第五章

悔改必須履行的理由，對不悔改者的警告

接下去要說到必須履行悔改的理由。

(一)上帝帶權柄的命令。

上帝吩咐“各處的人都要悔改”(彼 17: 30)。悔改不是隨意的，不是任由我們選擇要不要悔改，而是無可推辭的命令。上帝在天上至高法庭頒行了一條法例，除了悔改的罪人之外，沒有罪人可蒙悅納，祂絕不會打破自己的法例。即或所有天使站在上帝面前，為那不悔改的罪人哀求，上帝也不會答允。“耶和華是有憐憫，有恩典的神……為千萬人存留慈愛……萬不以有罪的為無罪。”(出 34: 6-7)雖然上帝滿有憐憫，比太陽的光更滿溢，卻絕不會饒恕一個堅持繼續犯罪的人：“祂萬不以有罪的為無罪!”

(二)上帝純潔的本性絕不允許祂與不悔改的受造物溝通。

罪人一天不悔改，上帝與他就無法為友，“你們要洗濯，自潔。”(賽 1: 16)去罷，在悔改的鹽水中浸浴乾淨，然後，上帝說我來與你談判：“你們來，我們彼此辯論。”(林後 6: 14)公義的上帝怎能縱容繼續犯罪的人？“我必不以惡人為義。”(出 23: 7)若上帝在他悔改之前就與他和好，那麼，似乎上帝喜悅並接納他所

行的，這正與祂的聖潔相違。若人仍在背叛的行爲中，就蒙神赦免，這與上帝的神聖本性矛盾不符。

(三)繼續不肯悔改的罪人，在基督的召命以外。

這是祂的召命：“主耶和華的靈在我身上……差遣我醫好傷心的人。”（賽 61：1）基督是君王，是救主，卻不是絕對一律地拯救，不管人悔不悔改。基督領人進入天堂，必然穿過地獄的門：“神且用右手將他高舉，叫他作君王，作救主，將悔改的心，和赦罪的恩，賜給以色列人。”（徒 5：31）叛徒若肯悔改，歸降于君王的恩手下，王必然赦免他們；但若公然堅持與主對抗，就不會赦免。

(四)我們的罪冒犯了神。

我們虧負的實在多而又多，需要悔改。犯罪是冒犯了神，虧缺了上帝的榮耀，侵犯了祂的律法，按理必須對祂有所賠償修補。我們借著悔改降卑自己，審判自己；我們蓋了印記，說上帝既或消滅我們也是公義的，我們將榮耀歸給上帝，盡心重修上帝在我們身上的尊榮。

(五)上帝若拯救不悔改的人，不分皂白，這樣，祂按理必須拯救所有，不但是人，還有魔鬼，正如俄利根（Origen）曾說過的；如此，什麼上帝揀選與定罪的教義都一概不成立，與聖經的教訓大相徑庭，孰是孰非，大家斷定吧。

有兩類人很難悔改，比其他人更甚：

(一)那在事奉神的崗位上一段很長的時間，卻毫無長進的人，就如飽受雨水滋潤，卻“長荊棘和蒺藜，必被廢棄，近於咒詛。”（來 6：8）金屬若在火中燒煉多時，仍不熔化，也不煉淨，就沒有什麼指望了。神打發僕人一而再地勸人離罪悔改，他仍安於儀式的渣滓裏，聽道時打瞌睡，這樣的人，很難叫他悔改。他們的際遇恐怕要像基督對無花果樹所說的：“從今以後，你永不結果。”（太 21：19）

(二)那經常犯罪，抗拒上帝的話語，不理會良心的提醒，不聽從聖靈的感動的人。良心就是手拿燃燒利劍的天使，看守著，說不要行這大惡。罪人不理會良心的聲音，頑強地走在魔鬼的旗幟下。這種人不容易悔改：“有人背棄光明”（伯 24：13）。人因為沒有光而犯罪，與抗拒光而犯罪，是完全兩回事。這樣不可赦免的罪就此萌芽了。人從開始抗拒良心的光而犯罪，進而漸漸褻慢施恩的聖靈。

對不悔改者的斥責：

第一，強烈斥責所有不肯悔改的罪人，他們心硬如岩石，又像比喻中的土淺石頭，缺乏滋潤。這症狀恐怕是一種瘟疫，“無人悔改惡行”（耶 8：6）。人的心頑梗剛硬，“使心硬如金鋼石”（亞 7：12）。他們根本無法軟化，成為可回轉的狀態。有人說女巫不會哭泣。我相信那不會為罪憂傷的人，屬靈上已被撒但迷惑了。聖經

記載基督來到耶路撒冷，說“那些城的人終不悔改，就在那時候責備他們”（太 11：20）。如今，祂豈不也同樣責備不肯悔改的人？上帝的心因人的罪破碎，可是他們的心卻不破碎。他們像以色列人一樣說：“我喜愛別神，我必隨從他們。”（耶 2：25）上帝的公義像那天使一樣，手拿拔出的劍站著，預備擊打；但罪人的眼不及巴蘭的驢，看不見那劍。上帝擊打人的背，他們卻不像以法蓮，沒有拍腿歎息（耶 31：19）。先知的投訴實在可悲：“你擊打他們，他們卻不傷慟。”（耶 5：3）這真如銀子，在爐裏愈加剛硬。“這亞哈斯王在急危的時候，越發得罪耶和華。”（曆下 28：22）剛硬的心是撒但的收容所。有兩個地方是上帝所居住的，天堂和謙卑的心；撒但也有兩個居住的地方，就是地獄和剛硬的心。掉在水裏並不是溺死的原因，而是沉浸在其中。同樣，陷在罪裏不是被定罪的原因，而是沉浸其中不悔改，“這等人的良心，如同被熱鐵烙慣了一般”（提前 4：2）。剛硬的心靈終使良心如烙鐵；人既窒息了良心，神就把它烙牢了。此後，祂任憑他們犯罪，不再懲罰了：“還要受責打麼？”（賽 1：5）正如一個父親不再管教兒子，立意把他的繼承權廢除。

第六章

嚴重警誡：要悔改

接下去，我要鄭重地勸告你，悔改是極重大的責任。若不是為罪，憂愁是全無益處的。你若為外在的損失流淚，對你毫無裨益。灌溉園子的水，若澆在洗碗盆裏，全無效益。憂愁原是心靈的良藥，若用在世俗的事物上，一無好處。啊，但願我們的眼淚流在正確的管道上，叫心靈為罪憂愁湧流！

我為要更強調這勸誡，更產生功效，要向你解釋：悔改是必須的，人人必須悔改，一切罪必須悔改。

(一)悔改是必須的。

悔改是必須的：“你們若不悔改，都要如此消亡。”（路 13：5）往樂園的路，除了悔罪的淚河，再無別路。悔改是必須的條件。這並不是要使基督更親愛我們，而是使我們更親愛基督。我們若未感到罪惡的苦味，就未能感受基督的甜蜜。

(二)人人都要悔改

上帝這樣吩咐人：“如今卻吩咐各處的人都要悔改。”（徒 17：30）

(1) 大人物要悔改：“你要對君王和太后說，你們當自卑”（耶 13：18）。尼尼微的君王貴胄脫下袍子，披上麻衣（拿 3：6）。大人物犯罪的傷害比其他人更大，領袖犯罪是領頭的罪，因此比其他人更需要悔改。執掌王權的人若不悔改，上帝已命定一日審判他們，有火等候他們（賽 30：33）。

(2) 國家裏窮兇極惡的人要悔改。英國要全國舉哀，自卑悔罪，“英國人最會哭泣”。這國家充滿了多少不虔不敬的罪行，可怖驚人！撒但的陣營裏，天天有人入伍。不但宗教的戶口破產，連禮教也蕩然。人們像古時的猶太人，被人認為最狡詐：“在你汙穢中有淫行”（結 24：13）。若詛咒、醉酒、訛詐、奢淫，能叫一個國家的人民自疚的話，那麼，英國恐怕早已列入神的黑名單了。人背棄受洗的誓言，私下與魔鬼結盟！他們不但不哀求神憐憫拯救，反而咒罵說：“天誅地滅！”往地獄的路從未有當今的快馬加鞭，人似乎唯恐趕不及到達。豈不知多少人死在荒淫血腥的罪中？豈不知多少人狂妄誇口，訛詐了多少人，灌醉了多少人？因此“他們述說自己的罪惡……好象所多瑪一樣。”（賽 3：9）真的不錯，人犯罪日益猖狂，像要扯起旗幟向天堂抗議。正如 Thracians 打雷時，集力于一身，向天堂放箭一樣，英國甚至以罪向神挑戰：“他伸手攻擊上帝，以驕傲攻擊全能者，”挺著頸項，沖向盾牌的厚凸面，原本該是在打仗時攻敵用的。其實，上帝的律例和警告就如盾牌的厚凸面，防止人行惡。可是，他們不理會，只管放縱犯罪，瘋狂地沖向上帝盾牌

的厚凸面。啊，罪惡滔天至此！人覺得不夠狂妄，就不夠體面。但願我們不要像約瑟夫（注：一世紀的猶太歷史學家）對猶太人的評論，那時代耶路撒冷是罪惡充斥的地步，即或羅馬人不來毀滅它，也勢必被地震吞滅，被洪水淹沒，或被火從天而降焚盡。我們這個國家現今的景況，極需服藥診治，吞一顆悔改的藥丸；這國家蔓延著數不清的毒素，已到極處。英國這島國被兩個海洋包圍著，一個海洋是水，另一個是邪惡。啊，但願它有第三個海洋包圍：悔改的淚水！

猶太人有這樣的習俗，若律法書掉在地上，就要立刻宣告禁食。英國把律法書和福音書都掉在地上了，因此必須禁食，在主面前哀慟。罪惡的籃子已經滿溢，流淚悔改把它騰空，實在義不容辭。罪注滿得何等快！何以人的臉不蒼白？何以悔改之泉止住了？地上的罪人不知道該悔改麼？沒有聽見警告麼？上帝忠心的僕人豈不揚聲如吹號，呼喚他們悔改麼？可惜這許多作工的工具已經破舊，在鐵石心腸上碰得殘缺不全了。上帝豈不是當興起許多傳道者，如天上明亮的晨星，呼喚人悔改？人們仍舊“如酒在渣滓上澄清。”（番 1：12）我們以為上帝永遠容忍被輕慢麼？祂會容忍祂的名與榮耀被踐踏麼？上帝通常對自稱屬神的國民，特別快施行審判。上帝或會給國土暫時緩刑特赦，但國民若不悔改而竟蒙神拯救，這絕不是上帝的常規。

我要學 JohnBradford 牧師說⁹：“英國啊，悔改罷！”你因犯罪長了大麻瘋，必須往屬靈的約但去洗淨，你招惹了上帝的忿怒。你要拋掉你的武器，把神聖的器皿和清水帶來，讓上帝因基督的血與你和好，怒氣消除。但願你淚流滔滔，上帝咒詛的書卷飛去(亞 5：2)。人必須回轉，否則上帝要把他傾覆。荒廢的心田必須翻起，否則國土必要凋零。罪人若什麼話也不肯聽從，上帝已定意要殺他(撒 2：25)。按羅馬人的傳統，犯了死罪的人若不再准用水的話，就是必死的了。同樣，罪惡滔天的人觸怒了天上的上帝，以至他隔絕了悔罪的水的話，這樣的人只有死路一條。

(3) 欺詐的人必須悔改。“他們的詭詐必歸虛空”；(詩 119：118)“他們……有智慧行惡”(耶 4：22)。他們發明的東西，都是爲了欺詐；他們不是依從信仰而生活，而是靠計謀而生活。這等人故意使自己貧困，藉假裝來致富。請勿誤會，我不是指那些上帝安排他身世低微的人，家財耗盡，並非由於詭詐。我是指那些假裝破產，爲要瞞騙債主的人。這些人破產，比正當貿易的人賺利更多。他們就如故意弄得滿身傷痕的乞丐，賺人同情施捨。乞丐用傷口，他們用破產。街上積霜開始融化，地上就滿了水；同樣，許多商人破產時，口袋滿是錢。他們看來似乎沒有錢，卻從無到有興起巨大的產業。記住，天國是因暴力而被搶掠的，不是憑騙局。要知道，黃金的誘惑之下，魔鬼尾隨而入。他們的家業裏，竄進了咒

⁹JohnBradFozb 生於曼徹斯特，是宗教改革時代更正教的領袖之一。於 1555 年在馬利女皇手下殉道。

詛。這等人要趕快悔改，因為虛謊而得的食物雖然甘甜(箴 20:17)，在地獄裏，任何甘甜的碎竊都要嘔出來。

(4) 正人君子必須悔改。他們身上看不出有什麼汙點，沒有什麼大罪，人看他們沒有什麼需要悔改的。他們太好了，對求憐憫的詩篇不屑一讀。其實，這等人往往落在最可怕的景況：他們不用悔改(路 15: 7)。禮教把他們摧毀了，他們把禮教變成了基督，就此船沈沒頂。道德是攀不上天堂的，它只不過是雕琢過的天性。有首先的人，是老亞當穿上了好看的衣服而已。君王的形象假冒地印在銅錢上，不能成為通行的錢幣。禮義君子似乎有上帝的形象，可是它只是銅幣，無法冒充為通行貨幣。禮義首先不足以拯救人，人的生命也許披上了道德，但情欲卻並不曾消滅，他心中可能仍充滿驕傲和無神主義。美好的葉子底下，隱藏著毛蟲。我不是說要因禮義而悔改，而是說你只不過是禮義的人罷了。房屋打掃裝飾整齊，撒但正好進去(路 11: 26)。道德的標誌，就是用禮義打掃好，用一般稟賦裝飾好，卻未曾用真正的悔改洗淨。汗鬼正要進入這樣的屋子去。若禮義足以拯救人，基督就不必死了。禮義是好看的燈，卻缺乏了恩典的油。

(5) 假冒為善的人需要悔改。我是指那些故意讓自己陷在這罪裏的。假冒為善是偽裝成聖，假冒的人，或稱為做戲的人，比道德家更進一步。他披上宗教的外袍裝扮，裝作一套敬虔的樣式，卻不承認能力的來源(提後 3: 5)。假冒為善的人是小丑聖徒，表演精彩，像穿上紫袍的猴子。假冒為善的人像外殼漂亮的房子，裏面每

個房間都是漆黑的。他是金玉其外，敗絮其內。公開的面罩底下，藏著腐朽的膿瘡。他反對濃裝豔抹，卻在臉上塗上神聖，外表看來良善，使他可以儘量行惡。他披上撒母耳的袍子，卻演出魔鬼的角色。因此，這個字的原意是利用假裝來謗瀆。假冒為善的人似乎定睛在天上，心裏卻充滿汙穢的情欲。他違背良心活在隱藏的罪裏。他隨波逐流，或作鴿子，或作兀鷹。他聆聽真道，卻也聽說讒言。他雖在殿中敬拜，使別人推崇敬佩他，卻忽略家庭和密室的禱告。真的，若禱告未能使人離開罪，那麼，罪就使人離開禱告。假冒為善的人假裝謙卑，為要在世上高升。他是信仰的冒充者，他利用信仰做外袍，不是盾牌。他手持聖經，卻不是藏在心裏。他整個信仰是假裝的、虛謊的。(何 11: 12)

這世代真有這樣的人麼？願上帝赦免他們神聖的模樣！假冒為善的人活在苦膽之中(徒 8: 23)。啊，他們要怎樣在塵土中自卑！他們已腐敗至極點，唯一能挽救的，是服食鹽澤中悔改的處方。

讓我坦白地說吧，沒有人比假冒為善的人更難悔改。他們在宗教裏混久了，詭詐的心已不懂怎樣悔改。假冒為善比狂熱更難治療。他心中的堅壘難以攻破。若尚未太遲的話，呼求上帝憐憫吧。

犯了假冒為善的罪的人，要恐懼戰兢；他們的景況既汙穢又可悲。汙穢是因為他們不是選擇信仰宗教，而是心懷詭計；他們並不喜愛它，只是粉飾而已。可悲有兩方面。首先，這虛詐的手法不會長久，他不過扯起標誌，沒有心中的恩惠實質，終究必崩潰。其

次，上帝的怒氣在假冒為善的人身上，特別沈重。他們羞辱上帝，糟蹋福音的美名，因此，上帝必留下箭袋中最凶的箭射他。若異教徒被定罪，假冒為善的人必加倍定罪。地獄稱為假冒為善者的地方（太 24：51），似乎主要是為他們預備的，是無條件承受的產業。

(6) 屬上帝的人必須悔改。他們是恩典裏作成的工，是真以色列人，他們必須每天獻上流淚的祭。唯信仰論者認為，人一旦接受了信仰，就可以奉旨安然度日，除了歡欣快樂之外，再沒有什麼要做的了。當然有，他們還要悔改；悔改是經常的舉動，敬虔的憂愁必須繼續不斷，直至死時方止。耶柔米（Jerome）寫信給 Laeta 說，她的一生必須成為悔改的人生。悔改是把肉體釘在十字架上（加 5：24），不是突然間一下子做的事，乃是悠長的、一生之久的。

屬上帝的人要流淚沐洗，豈不是有許許多多理由麼？“你們豈不也有得罪耶和華的事麼？”（曆下 28：10）你每天難道沒有過犯麼？你雖然是鑽石，難道沒有瑕疵？我們豈沒有念過上帝的兒女“有這弊病”（申 32：5）？要拿上帝話語的燭光，照亮你的心，看看裏面有沒有需要悔改的東西。

(a) 沖口而出的論斷，要悔改。你沒有為他人祈禱，反而立即發出判語。不錯，聖徒將要審判世界（林前 6：2），但時候未到，要等待；記住使徒在林前 4：5 的提醒：“時候未到，什麼都不要論斷，只等主來。”

(b) 為虛浮的思想悔改。這些思想在你腦海裏蜂擁，有如法老殿中的蒼蠅（出 8：24）。人的幻想中充滿何等的虛幻！若撒但不能佔

有你的身體，它要佔有你的狂想：“惡念存在你心裏，要到幾時呢？”（耶 4：14）人可以胡思亂想以致下地獄。聖徒們啊，要為你腦子裏的輕浮狂想而自卑。

(c) 為虛榮的衣飾悔改。真奇怪，上帝給人遮羞的衣服，竟成為人自豪的東西。上帝吩咐敬虔的人不要效法這個世界（羅 12：2）。世人的衣飾奢華暴露，這個世代下地獄是時髦的事。但不管人家怎樣，猶大卻不可犯罪（何 4：15）。使徒保羅已開列信徒外表該怎樣穿著：“正派衣裳”（提前 2：9）；還有內在該穿著的：“以謙卑束腰。”（彼前 5：5）

(d) 為在恩典中退步而悔改：“你把起初的愛心離棄了”（啓 2：4）。信徒啊，你的靈魂是否常在低潮裏？你是否常在寒流之中！你昔日熱愛之火，甜蜜的靈，如今何在？恐怕已逝去了。啊，要為離棄了起初的愛心而悔改！

(e) 你所承受的產業沒有增長，要為此悔改。健康是產業，財務是產業，智慧恩賜是產業；上帝把這些交托你，是要你使它增長榮耀祂，祂差你到世上，像商人差代理商到海外貿易，要為東主賺利，但你卻沒有盡本份做好。你能否說：“主啊，你的一錠銀子，已經賺了五錠？”（路 19：18）啊，你埋藏了你的產業，要為此哀傷！你多少年日沒有好好活著，反而浪費時光，你要為此傷痛；你昔日時光充滿的不是醇酒，而是泡沫。

(f) 爲忘記你的神聖誓言而悔改。誓言是靈魂與上帝所結的盟約。(民 30: 2) 信徒啊，你既已與上帝相系，是否已背棄所立的約？你因背約失去了平安，這實在要再流淚洗淨。

(g) 你承受這許多祝福，卻未知感恩回報，要爲此悔改。你一生活在白白的恩惠中，你享受白白的賜與，你蒙上帝憐憫奇妙無窮。可是，你對上帝的愛在哪里？雅典人對不知感恩圖報的人，要訴之於律法。信徒啊，神難道不因你忘恩而訴之於律法麼？“必將……羊毛和麻奪回來。”(何 2: 9) 我要憑律法把它奪回來。

(h) 爲你生活屬世而悔改。你口裏自稱的，有如天堂鳥，在高空飛翔，汲取天堂的甘露。可是，你其實是蛇，吃地上的塵土。巴錄是個好人，上帝用這話斥責他：“你爲自己圖謀大事麼？”(耶 45: 5)

(i) 爲分門結黨而悔改。這是你盔甲上的汙點，使別人遠避信仰。當然，與惡人分別出來，這是基督的樣式，祂“遠離罪人”(來 7: 26)；但若屬上帝的人自相分裂不和，那麼，若我們眼睛如天星之多，也不夠爲此哭泣。分門別類使教會的榮美玷污，能力削減。上帝的靈如公義的火舌降臨在聖徒頭上(徒 2: 3)，但魔鬼卻將分裂的心帶來。這實在值得哀哭如雨：誰撒下這般種子，豈能禁得住灑淚？

(j) 你在神聖的事上犯罪，要爲此悔改。多少時候對神的敬拜冰冷形式化，在自傲中變酸？孔雀的羽毛多於鴿子的呢。宗教的職

責成爲虛榮的舞臺，多可悲。信徒啊，你的事工外皮太厚，恐怕沒有多少肉可讓神享受。

請看，悔改的工夫在此最關鍵，憂傷的浪潮當升得最高，因爲屬上帝的人犯罪觸怒祂，比其他人更甚(申 32: 19)。惡人的罪刺傷基督的肋旁，敬虔的人犯罪卻傷上帝的心。彼得犯罪，是背逆了多深厚的愛，最爲殘酷，以致他滿臉淚痕斑斑：“思想起來，就哭了。”(可 14: 72)

(三)一切罪都要悔改

我們要爲原罪深深痛悔自卑，我們的靈魂已失去那起初純淨的景況，本性已腐敗玷污。原罪如毒素已滲透全人，有如耶路撒冷的菊芋，一種下便蔓延全地。地獄也沒有什麼罪比我們更甚，最良善的人也如彼得的大布，裏面滿了汙穢的爬物(徒 10: 12)。

我們要經常爲這原始的敗壞而哀痛，因今生永脫不掉。這就如地下水泉，雖看不見，卻不住在湧流。要停止罪的運作，就等於想止住脈搏的跳動。

這與生俱來的墮落，在屬靈的事上拖累阻延我們：“我所願意的善，我反不作。”(羅 7: 19)原罪就如普裏尼(Pliny)¹⁰所說的魚叫做海鰻，會粘住船的龍脊骨，行駛時便大受障阻。罪惡如重

¹⁰公元一世紀以寫自然曆史著稱的羅馬作家。

擔拖累我們，在天堂的路上遲緩不前。啊，罪的牽絆！保羅把手上的毒蛇扔在火裏（徒 28：5），但我們無法在今生扔掉這原始的腐敗。罪不是留宿一宵的旅客，它是長期居留者：“住在我裏面的罪。”（羅 7：17）它纏著我們如同發高燒一般，這人可以轉換環境，但這病仍隨著他。原罪是無法清除的，如海洋無法倒空。罪的枝葉也許凋謝，卻絕不衰減；我們愈犯罪，就愈充滿罪，原罪就如寡婦的油，愈倒出來就愈增加。

另一個破損心靈的利器，就是原罪與恩典慣性地搞混在一起。正因如此，我們往天堂的運動變得這樣遲鈍乏力。信心何以毫無勁力？豈不因為被感官所梗塞？愛上帝的心何以不能熾熱純淨？豈不因為被情欲所牽絆？原罪污染了我們的心，恩典只能微弱地呼吸。因此，我們若體察原罪的真面目，就必哀傷流淚。

特別要指出的，是要為敗壞的意志和情感而哀傷。首先，為敗壞的意志哀傷。意志若不遵從正途的準則，就偏行惡路。意志不喜歡神，非因上帝是良善的，乃因上帝是聖潔的。意志堅持要抗拒神：“我們定要成就我們口中所出的一切話，向天後燒香。”（耶 44：17）我們的意志所遭受的損傷，是最利害的。

其次，要為我們情感它遷而哀傷，它已轉移離開了正確的物件。情感有如箭支，射不中目標。起初，情感如翅膀向神飛升，如今它如錘負累遠離上帝。

我們要為情感的傾向哀傷。我們一心愛罪，又以受造之物為樂。我們的愛情有如田鳧，專以糞為糧。那麼，在哀傷的整個畫面

裏，情感的偏差占必然的一席之地，豈容置疑？我們本來就往地獄墮落了，情感更多推上一把。

再來用心審察實際的罪吧。讓我說：“誰能知道自己的錯失呢？”（詩 19：12）它們有如太陽裏的原子，如火爐裏的火花。我們眼裏有罪，是虛榮的窗戶；我們舌頭有罪，燃起情欲。事實上，我們有什麼行動不流露出罪？要數算的話，就如數算海洋的水滴了。這樣，我們要在主面前，為這些實際的罪行切切悔改。

第七章

悔改的動力

爲要更加催促人悔改，我在此陳述一些強勁的推動力，叫人悔改。

一. 憂愁悔改，向上帝俯伏傾心，使我們能承擔神聖的職事。一塊粗鉛未經熬煉，沒有什麼用途；若把它熔化，就可以倒進任何模型，成爲有用。同樣，心靈硬化成爲一團罪，沒有什麼用途，若悔改熔化了，就成爲有用。一顆熔化的心，最適宜祈禱。試看保羅，當他的心謙卑熔化了，便“正在禱告。”（徒 9：11）同時，熔化的心也宜於聽上帝的話，這時上帝的話產生美好的功效。當約西亞的心謙柔自卑，一聽見上帝律法的話語，便俯伏撕裂衣服（曆下 34：19）。他的心如蠟融化，能接受上帝話語的任何烙印。一顆熔化的心易於順服。當心靈如同金屬在烘爐中，易於鍛造，可鑄成任何形狀：“主啊，我當做什麼？”（徒 22：9）悔改的心順服上帝的旨意，回應祂的呼召，如同聲音的回響。

二. 悔改必蒙悅納。

若心靈的園子有屬靈的河流灌溉，那麼這園子便成爲伊甸園，上帝所喜悅的園子。聽說鴿子喜歡有水的地方，同樣，上帝的靈像鴿子降下，也喜悅悔改的水泉。上帝喜悅人的心聲，莫過於破

碎的心聲，“上帝所要的祭，就是憂傷的靈。”（詩 51：77）馬利亞站在耶穌的腳前哭（路 7：38），奧古斯丁說，她帶兩件東西給基督，膏油與眼淚。她的淚比油更可貴。淚是求憐憫最有力的呼求，它默默無聲，卻在說話：“耶和華聽了我哀哭的聲音”（詩 6：8）。

三，悔改促使我們全面的事奉。

從上帝而來的憂愁，就如苦菜調和，成爲上帝美味的佳肴。這時候，最易聽進上帝的話，覺得紮心（徒 2：37）。此外，從破碎心靈的祭壇獻上的禱告，是上帝所悅納的。正如那稅吏捶胸的禱告：“上帝啊，開恩可憐我這個罪人，”這禱告直達天堂，“這人回家去，比那人倒算爲義了。”（路 18：14）禱告若非出自知罪的心靈，不能觸及上帝的耳朵。

四，不悔改便一無所獲。

有人慶倖自己知識廣博，但若沒有悔改，知識有何用？能克服一件罪，勝於明白一切奧秘。不潔的思想家正如撒但，化身爲光明天使。學識加上壞心腸，就如漂亮的臉孔，體內患了癌症。沒有悔改的知識，不過是點燃往地獄的火炬。

五，悔改的淚是甜美的。

這淚可與沒藥相比，雖含苦味，卻有香甜的氣息，且舒暢人心靈。因此，悔改雖然本身苦澀，卻有甜蜜的果效，帶來內心的安寧。人的靈魂能祥和地溶化，就最能擴張，最能享受內裏的歡樂。亞力山大大帝在大將 Nearchus 長征平安歸來時，喜極哭泣起來。聖徒也是一樣，經常喜極而泣！“悔改”的希伯來字有“得安慰”的意

思；真的，再沒有比悔改的人更快樂的了！哲學家說，眼淚有四種特質：濕潤，鹹味，熱，苦。悔改的淚也是如此。熱，好暖和凍結了的良心；濕潤，好軟化剛硬的心；鹹，使在罪中腐化的心靈得以調味；苦，使人脫離世俗的愛戀。我想加上第五樣：甜，它使心靈內裏歡欣，憂愁都變成喜樂(伯 41：22)。奧古斯丁說：人要為罪憂愁，卻要因憂愁而喜樂。眼淚是最佳甜品。大衛是以色列之善哭者，也是以色列的歌者。悔改者的憂愁就如臨產婦人的苦楚，“婦人生產的時候，就憂愁，因為她的時候到了。既生了孩子，就不再記念那苦楚，因為歡喜世上生了一個人。”(約 16：21)同樣，自卑的罪人憂愁，帶來恩惠，正如新生的人，何等大喜樂！

六，人從重罪悔改，必蒙憐憫。

抹大拉馬利亞是個大罪人，用淚洗基督的腳，蒙了赦免。有份兒釘基督在十字架的猶太人，一旦悔改了，所流的血就成了醫治他的良藥，“你們的罪雖像朱紅，必變成雪白”(賽 1：18)。朱紅在希臘文叫做 dibasson，因為是兩次浸入染料去，永無法再洗里。但我們的罪雖像朱紅，上帝的憐憫仍可把它洗去。對那犯了滔天大罪，自覺無望的人，是何等大的安慰。是的，只要他們真誠回轉歸向上帝，他們的罪必然除去，不再記念。

你說，啊，我的罪無比汙穢！切勿因不肯悔改而把罪擴大，悔改把罪完全取消，像全未曾發生一樣。

你說，啊，我蒙赦免後又再犯罪，必然不再蒙憐憫了！我知道諾窪天派（Novatians）¹¹主張，人再陷入罪裏，就再沒有悔改翻身的餘地了，可是，這實在是錯的。上帝的子民陷入同樣的罪例子很多：亞伯拉罕兩次說謊含糊瞞騙；羅得兩次亂倫；亞撒是個好國王，卻兩次犯自信的罪；彼得也兩次憑肉體而害怕（太 26:70；加 2:12）。對這些陷在同樣的罪一次以上的人，可以安心，只要他們誠心悔改，就有恩惠的白旗為他們豎立。

基督吩咐我們對悔改的弟兄每日饒恕七十個七次（太 18:22）；若主這樣吩咐我們，祂自己豈不更樂意這樣對待我們肯悔改的人麼？我們饒恕人的憐憫心，豈能與祂相比？我這樣說並不是鼓勵那些不悔改的罪人，而是安慰絕望的罪人，以為悔改也無用了，他已不再蒙憐憫了。

七，悔改是屬靈福氣的入口。

悔改使我們在恩典中得著豐盛，它使沙漠中玫瑰盛開；它使心靈如埃及的田野，在尼羅河水滿溢時，花果豐收。經過悔改的淚灑滴，恩典的花開得前所未有的燦爛。悔改帶來知識：“他們的心幾時歸向主，帕子就幾時除去了。”（林後 3:16）猶太人眼前無知的帕子，藉悔改便得以除掉。悔改又能把愛燃亮，抹大拉馬利亞的眼淚，表明她愛多深（路 7:47）。上帝特別保存這些心靈愁苦的淚水，好澆灌聖靈的果子（加 5:22）。

八，悔改帶來今生的福氣。

¹¹三世紀的極端基督教派，對失敗跌倒的基督徒十分嚴厲。

先知約珥勸百姓悔改，應許他們必得著今生屬地的福分：“你們要撕裂心腸，不撕裂衣服，歸向耶和華……耶和華應允祂的百姓說，我必賜給你們五穀、新酒、和油。”（珥 2：13，19）把水放進抽水機去，只會抽出水來，但看將淚水放進神的瓶子去，便會流出酒來，“我必賜你酒和油”。罪摧毀地上的果子：“你們撒的種多，收的卻少。”（該 1：6）悔改卻使石榴長芽，葡萄結實累累。注滿上帝的瓶子，祂就充滿你的籃子。“你若歸向全能者，必得黃金如塵土。”（伯 22：23—24）悔改是歸向上帝，就帶來燦爛的豐收。

九，悔改使地免受審判。

當上帝要毀滅一個國家時，悔改的罪人能攔住神的手，正如亞伯拉罕攔住天使的手（創 22：12）。尼尼微人悔改，使上帝的手收回，“上帝察看他們的行為，見他們離開惡道，祂就後悔，不把所說的災禍降於他們了。”（拿 3：10）外在行徑的悔改，能阻擋消除神的忿怒。亞哈已賣身惡道，但當他禁食撕裂衣服，上帝就對以利亞說：“他還在世的時候，我不降這禍。”（列上 21：29）若撕裂衣服能挽救一國免於審判，若撕裂心腸，果效將如何？

十，悔改帶來天上的歡樂。

天使也有聖日，“一個罪人悔改，在神的使者面前，也是這樣為他歡喜。”（路 15：10）讚美是天堂的音樂，悔改是天堂的歡樂。當人拒絕救恩，凍結在罪惡裏，魔鬼便滿懷歡喜；但當一個靈魂悔改歸回基督，天使們歡欣無比。

十一，試想我們的罪使基督付上何等大的代價。

想到我們的罪使基督付上的代價何等大，必叫我們血流如注。基督是磐石(林前 10: 4)，當祂手被釘，肋旁被刺，這磐石被擊打，便流出水和血來。基督為我們忍受這一切，“那受膏者必被剪除，一無所有。”(但 9: 26)我們得嘗美果，祂卻嘗醋和苦膽。我們每一個人都犯了罪，祂的每一血管都流血，愛在祂的身體裏遍體烙刻著。

十二，上帝發的禍患就此完結。

不論是身體的疾病，財產的損失，都是為喚醒我們離開罪惡，使悔改之泉湧流。為何上帝領以色列人在曠野行走，經歷火蛇的考驗？豈不是為叫他們自卑(申 8: 2)？為何上帝把瑪拿西降卑到最低，把黃金冠冕變成枷鎖？豈不是要領他悔改？“在他列祖的神面前極其自卑……瑪拿西這才知道唯獨耶和華是上帝”(曆下 33: 12, 13)。一個人怠惰昏睡，要治好他，最好莫過叫他發高燒。同樣，一個昏迷的人，開心模糊，上帝要治好他這病態，就把他放在極端的際遇中，災禍連連，使他從安樂窩中驚醒，悔改歸回上帝。

十三，哀傷的日子即將完結。

眼睛灑下幾場驟雨之後，就必享受無盡的陽光。基督要預備手帕擦幹眼淚，“上帝也必擦去他們一切的眼淚”(啓 7: 17)。信徒們，你們很快便要披上讚美衣，有白袍代替麻衣，凱歌代替歎息，頌贊代替呻吟，生命泉代替淚水。鴿子哀鳴的時刻已過，雀鳥歌唱的日子將到，天上歌聲應和。這就帶進下面一點。

十四，悔改後隨著快樂榮耀的報償。

“既從罪裏得了釋放……就有成聖的果子，那結局就是永生。”（羅 6：22）無花果樹的葉和根是苦的，但果子是甜的。悔改在肉身來說，似乎是苦的，但看哪，有甜美的果子——永生。土耳其人幻想今生之後有個樂園，有精美食品，有金子無數，有絲綢紫紅衣飾，有天使用銀盃金碟送來紅酒。這景象是享樂者的天堂。可是上帝真正的樂園卻有人測不透的歡樂，罕有的美物，“是眼睛未曾看見……人心也未曾想到的”（林前 2：9）。上帝要領悔改者從哀傷之家進入筵宴所，那裏除了榮耀別無所見，除了音樂別無聲音，除了愛別無他病。那裏完全聖潔無瑕，充滿說不出來的喜樂。不但如此，聖徒將要忘卻孤獨的時刻，在上帝的安撫中甜蜜無比，沉浸在神聖的樂河裏。

信心啊，你所要承擔的，比起所獲得的報償，算得什麼呢？悔改與將來承受的榮耀，其比例相差何等浩大？羅馬有個節目，是用噴泉加冕。神有一天也要用波濤的泉加冕在頭上。若在哀傷之家停留一會兒，卻能像彼得、約翰在山上得見主變像的榮耀，雖然仍模糊不清在影兒裏，卻是樂極忘形的經歷，有誰不願意呢（太 17）？上帝白白恩典的報償如此廣大深遠，我們若能在今生略略窺得將來的榮耀，就難以忍受在地上再活下去了。

啊，有福的悔改！在黑暗裏有多麼光明的一面，在苦杯底下鋪滿甘甜！

十五，悔改的另一個動機，就是看看不悔改的可惡。

剛硬的心是最壞的心，稱為石心(結 36: 26)。若是鐵心，還可以在洪爐中溶化，但石在火中也溶不掉，反而飛彈在你面上。不悔改的罪令基督傷心，“耶穌…憂愁他們的心剛硬”(可 3: 5)。醫生不會因為疾病而生氣，但病人若蔑視他的藥方，就大大冒犯他了。

我們若拒絕祂叫人悔改的藥方，卻更令祂生氣憂愁。耶洗別的罪深重正是如此，“我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行”(啓 2: 21)。剛硬的心無法接受刻印，不能承受任何任務。

Stephen Gardiner¹²臨終的話實在可悲：“我和彼得一樣否認了主，卻無法與彼得一樣悔改。”啊，閉塞心病入膏肓！法老的心剛硬如石，比水變血更可怖。大衛有三個受審判的選擇：瘟疫，刀劍，饑荒。他三樣都可以選而不願選剛硬的心。不肯悔改的罪人不受勸導，也不怕威嚇。這等人不會與彼得同哭，卻如猶大哀泣。剛硬的心就如鐵砧，神公義的鐵錘將永遠在其上敲打。

十六，悔改最終的動機，就是上帝的審判。

這是天使的論點，“如今卻吩咐各處的人都要悔改，因為祂已經定了日子……按公義審判天下”(徒 17: 30-31)。到了那審判的日子，石心也要淌血。人若知道捕手將至，還會繼續行竊麼？罪人若知道審判將近，還會繼續犯罪麼？你無法把罪收藏，也無法自辯。你的罪全都寫在上帝的冊上，刻在你的額上，那時，你有何對策？

¹²羅馬天主教主教，是十六世紀宗教改革的主力敵對者。他鼓吹重新執行焚燒新教徒的法例。

到那可怕的一天，耶穌基督穿著審判者的袍子，對罪人說：“站前來，爲你一切控罪答辯。你的詛咒、淫蕩，剛硬不悔改的罪行，你有什麼話說？”那時，罪人將何等驚愕恐慌！他被定罪之後，要聽見可悲的審判：“離開我去吧！”那時，不肯爲罪懊悔的，將爲自己的愚昧而懊悔了。這樣的日子即將來臨，上帝要審判不虔不潔的人，豈不激發人快快悔改麼！悔改的心靈到那日，要擡起頭來，滿心安慰，蒙審判者親手宣判無罪釋放。

第八章

趕快悔改

另一番告誡勸勉，就是要趕快悔改，“如今卻吩咐各處的人都要悔改”（撒下 17：30）。主不喜悅深秋才獻上的果子，祂喜悅及早悔改的人，把春天的花果分別為聖呈獻。及早流的淚有如清晨的露珠，更清新，更美麗。啊，不要把年日的渣滓給神，恐怕祂留下杯中忿怒的渣滓給你！你要趕快悔改，正如你希望神趕快施恩一樣，“因為王的事甚急”（撒下 21：8）。同樣，悔改必須趕緊去作。

我們耽延不悔改，是人的本性，正如哈該論到有人說：“時候尚未來到”（該 1：2）。人通常都不至於壞到透頂，總會想過回轉補償，只是長期耽擱拖延，最後心意完全打消了。如今在地獄的人，當初也有打算悔改的；可是，撒但竭盡所能阻止人悔改，它看見人真心想回轉更新的時候，便叫他再等一下。撒但說，罪這叛徒遲早要死，不過再讓它活一會兒。就是這樣，魔鬼使罪獲得緩刑，這一趟不必死。結果人耽延太久了，死亡已把要做的完成。因此，讓我陳述無可推諉的論點，勸人趕快悔改。

一，如今是悔改的時節，凡事都該在合時節的時候做。

“現在正是悅納的時候”（林後 6：2）。如今，上帝向悔改的人滿心憐憫，祂伸出施恩的手。君王定下恩免的日子，當今正是靈

魂得恩免的日子。上帝挂起白旗，願意與罪人談判。王子加冕的日子，會施贈財寶，宣佈大赦，供應美酒；同樣，上帝應許赦免罪人，福音的美酒源源不絕，如今是悅納的日子。因此，來吧，現在就來，與上帝和好。藉悔改斷絕罪汙。能抓住時機，是智慧之舉。農夫趁季節播種，如今正是靈魂得救的時節。

二，及早悔改，就愈少罪要對付。

老罪人垂危床上，良心開始蘇醒，你會聽見他呼叫說：“我所有的陳年老罪包圍著我，像惡魔四面環繞我的病床，沒有人釋放我。撒但在這裏，它從前是我的誘惑者，如今成了我的控告者，沒有人替我辯護。我將被拖到上帝的審判台前，接受我最後的淪亡！”啊，這人的景況何等悲慘，他未到期已先經歷了地獄！你若在罪的路上及早悔改，就不必如此痛苦，你要對付的少得多。我告訴你吧，什麼都不必對付，基督已為你對付一切了。你的審判官就是你的辯護者（約壹 2：1）。基督會這樣說，父啊，這人是個大罪人，但心靈破碎悔改了；他若欠你的公義多少，算在我帳上吧。

三，愈早悔改，就愈使上帝得榮耀。

這是我們生活的目標，能在這世代有所貢獻。人喪失了生命，勝於失去生活的目標。年紀大才信主的人，多年在魔鬼手下服役，就沒有多少能力在葡萄園裏工作了；十字架上的強盜，無法像保羅那樣事奉。我們若及早從罪回轉，就能把生命初熟的果子獻給神；生命耗盡了，是為基督而耗盡。我們愈多為上帝作工，就愈甘

心面對死亡，死也就更加甜美。人在白天辛勞工作，當然樂於晚間安歇。那些一生榮耀神的人，在墳墓裏自然安然酣睡！我們多為神工作，就多得賞賜。那用一鎊賺得十鎊的，不但得著基督的稱讚，而且得著晉升：“可以有權柄管十座城”（路 19：17）。遲悔改的人，雖然不會失去冠冕，卻輕薄多了。

四，耽延不悔改的，會招致危險的後果。

耽延帶來危險。想想罪是什麼：罪是毒品，其危險可想而知。罪是個淤傷，淤傷若不及早治療，就會腐爛壞掉。罪惡若不及早醫治，就會蠶蝕良心，引進咒詛。人為什麼喜歡在邪惡的帳棚裏居住呢？他們活在撒但的權勢底下（徒 26：18），在仇敵領域下長居，危險之極。

耽延不悔改很危險，因為人在罪裏愈久，就愈難尋得悔改的門路。耽延使罪更加鞏固，使心更加剛硬，讓魔鬼佔據更深。正如植物初生時，很容易拔出，但當它的根深入地裏延展，一隊人也拔不起它來。罪若生了根，就難以拔出；冰愈結得久，就愈難打碎。人在自以為安全的地帶凍結了，就很難打碎他的心。在罪裏的掙紮愈久，新生的痛楚必愈猛烈。罪有了巢穴，就不容易掙脫。罪像那長兄來到父親面前，說：“我服侍你這麼多年，從來沒有違背過你的命”（路 15：29），如今你竟要把我拋棄麼？怎麼在我老邁之年如此待我？我一向以來給你多少快樂啊。看罪怎樣哀求人關照它，正如豹的斑點一樣（耶 13：23）。

耽延或擱置悔改是危險的，因為有三個日子很快會過期：

(1)福音的日子會過期。這日子陽光燦爛而甜美，卻轉眼即逝。耶路撒冷有它的機會的一天，卻失掉了，“無奈這事現在是隱藏的，叫你的眼看不出來”（路 19：42）。亞細亞教會也有她機會的一天，至終燈臺被挪移了。英國若眼見榮耀退去，日子將何等灰暗啊。我們追隨福音進入墳墓，將帶著怎樣的心情呢？失去福音比城市被掠奪更可怕。“頭髮斑白，他也不覺得”（何 7：9）。我不是說福音在英國已日落西山，不過，我深信已在陰雲之下。“上帝的國必從你們奪去”（太 21：43），這話多麼可悲。因此，耽延不悔改是危險的，恐怕福音的田地已搬遷，異象已止住了。

(2)人的蒙恩期限已過。設若上帝說恩典的途徑已不再生效，聖禮已成了“胎墜乳幹”（何 9：14）的時候，怎麼辦？等到這樣的宣告才願意悔改，豈非可悲？不錯，沒有人可確定他的恩典期已過，但有兩個明顯的徵兆，可以預知。

(a)良心已不再訓導他。良心原是最心腹的老師，有時說服，有時責備。它會像拿單對大衛說：“你就是那人”（撒下 12：7）。可是，人把這導師監禁起來，於是上帝對人說，不要再說話了，“汙穢的，叫他仍舊汙穢！”（啓 22：11）。這徵兆是致命的，表明他蒙恩的日子已過。

(b)人屬靈沈睡冰冷到極點，什麼也掀不起作用，不能叫他恢復知覺。“耶和華將沉睡的靈，澆灌你們”（賽 29：10），這是恩典日子已過的先兆。因此，耽延不悔改多危險，恩典的日子快將過去！

(3) 生命會完結。我們有什麼把握會多活一天？人生的步伐踏向世界之外，人生舞臺即將落幕，我們的生命有如蠟燭，即將吹滅。人的生命好比田野的花，比草更快枯萎(詩 103: 15)。我們的年日歸於無有(詩 39: 5)。生命有如影兒飛去。身體像個器皿，只盛載一口氣，疾病刺穿這器皿，死亡把它了結。啊，景象轉瞬改變！不少童貞女同日穿戴新娘婚紗和壽衣！死亡既如此突如其來侵襲，耽延不悔改實在何等危險。不要說你明天才悔改，記住阿奎那

(Aquinas) 的話：神應允赦免悔改的人，卻沒有應允賜他明天來悔改。我讀過亞該亞 (Archias)，一個斯巴達人的事迹。他正在暢飲之際，有人遞一封信給他，叫他要立即打開，因為事關重大。他說：“明天才管重大事”；結果那一天他便被殺。其實，人以為可以盡紡銀線，白髮長壽，死亡卻一剪而斷之。

Olaus Magnus¹³觀察挪威的鳥，飛得比其他國家的鳥更快，並非因為它們的翅膀比別的敏捷，而是天性知道那地的白晝很短，不超過三小時，所以要儘快飛回巢去。因此，我們既知道生命短暫，死亡將至，就更該趕快乘悔改的翅膀，飛往天堂。

有人會說他不怕突如其來的驚險，他可以在病床上悔改。我對病床上的悔改，甚不以為然。那把得救機緣系於短短幾分鐘的，實在險上加險。你耽延不悔改直至病危的，請回答我這四個問題：

(a) 你怎知道你有生病的時日？死亡的警告箭不一定穿過漫長的病痛。不少人突然身亡。神若剎時收回你的生命，如何？

¹³十六世紀一位瑞典的傳道者，他專記述斯坎迪納維亞的風土人情和民間傳說。

(b) 設若你生病一段時日，你怎知道你會知覺清醒？不少人病中昏迷。

(c) 即或你神志清醒，你怎知道你的腦筋能處理悔改這一回事？疾病使人身心殘弱，這時根本沒有力量照顧自己的靈魂。病人連立遺囑也幾乎沒能力，更不要說處理心靈的平安。使徒說：“你們中間有病了的呢，就該請教會的長老來”（雅 5：14）。他不是說，有人病了，叫他禱告吧。他乃是說要請長老來為他禱告。有病的人無力禱告，無力悔改；他即或做，也必然做得不好。當身體殘弱不振，靈魂需要震激才能專注。人在病床上，易於煩躁過於悔改。聖經記載當神傾倒第四個碗的時候，上帝擊打居民，以火燒灼他們，他們“就褻瀆……上帝的名，卻不悔改”（啓 16：9）。同樣，當上帝傾倒他的碗，用高燒灼焦人的身體，那罪人更宜於褻瀆過於悔改。

(d) 你耽延不悔改，直等到臥病在床，怎知上帝到那一刻會給你悔改的恩典？上帝通常刑罰在健康時輕忽不悔改的人，叫他生病時心硬如鐵。你一生抗拒上帝的靈，你以為祂會聽你的召喚麼？你放棄了上好的機會，也許不會再遇另一趟聖靈的春潮。仔細思量，必叫我們趕快悔改。不要倚重病床的機會。“你要趕緊在冬天以前到我這裏來”（提後 4：21）。疾病死亡的冬天即將來到，要趕快悔改，在冬天之前作成這工。“你們今日……聽祂的話”（來 3：7）。

第九章

悔改的試煉與安慰

若有人說自己已經悔改了，我想請他慎重地用使徒在哥林多後書 7：11 所羅列的那七項悔改的表現來審查自己：

一，殷勤

希臘原文裏，這字表示逼切審慎地脫離任何罪惡的試探。真正悔改的人逃離罪惡，有如摩西逃脫毒蛇。

二，自訴

希臘字是維護的意思。這樣解釋：我們雖然謹慎行事，也會因試探的強度而陷在罪裏。這時，悔改的心靈不會讓罪在人心裏沉浸孳生，而會為罪審判自己。他在主面前痛哭流涕，奉基督的名懇求憐憫，直到蒙赦免才罷休。這樣，他的心再沒有罪疚，可以在撒但面前為自己辯護。

三，自恨

悔改的人，他的靈恨罪透頂，正如人見了深仇大恨的對手，熱血沸騰一般。悔罪的人厭惡自己。大衛稱自己愚昧無知，如畜類一般（詩 73：22）。當我們為罪厭惡自己，上帝就加倍喜悅我們。

四，恐懼

柔和的心是個顫抖的心。已悔改的人嘗過罪的苦果；他被毒針刺透，又已與上帝和好，就害怕再接近罪惡。悔改的心充滿恐懼，他怕失去上帝的歡心，因上帝比生命更好。他怕因為不夠殷勤而與救恩不相稱。他怕心靈變得柔軟之後，悔改的水會凍結，再一次在罪中剛硬起來。“常存敬畏的，便為有福”（箴 28：14）。犯罪的人猶如鱷魚無所懼怕（伯 41：33）。悔改的人懼怕，因此不犯罪；未蒙恩的人犯罪，卻毫不懼怕。

五，想念

酸汁能刺激胃口。同樣，悔改的苦菜能刺激向往。悔改的人向往什麼？他向往更有能力抵擋罪惡，從罪惡裏得釋放。不錯，他已脫離了撒但，就如罪犯從監牢出來，卻仍牽著鐵鐐。他仍未能在上帝的路上自由奔跑。他渴望脫掉罪的枷鎖，不再腐敗。他像保羅那樣呼喊：“誰能救我脫離這取死的身體呢？”（羅 7：24）。總而言之，他渴望與基督同在，凡事以祂為中心。

六，熱心

渴望與熱心放在一起，十分貼切，表示真正的渴望必然引起熱切的工作。悔改的人何等努力于福音的工作！天國是努力進入的，他何等努力（太 11：12）！熱心催逼人追求上帝的榮耀。熱心雖遭遇困難，卻因敵對的勢力更加奮勇，漠視危險。熱心使悔改的心靈面對挫折，面對一切敵對困擾，持守神聖的憂愁。熱心使人為神的榮耀，奮不顧身。保羅悔改回轉之前，對信使恨之入骨（徒 26：11）；悔改之後，卻被人認為他因基督而瘋狂了，“保羅，你顛狂了！”

(徒 26: 24)。其實，那是熱心，不是顛狂。熱心激發人的靈，人的使命。熱心使人在信仰上火熱，正如獻祭的火(羅 12: 11)。恐懼是罪惡的繩，同樣，熱心是使命的鞭策。

七，責罰

真正悔改的人追捕罪惡，有一份神聖的恨惡。他要把罪置之死地，有如參孫為雙眼向非利士人復仇。悔改的人對付罪，有如猶太人對付基督，把苦膽和醋給他喝，他把情欲釘死十字架上(加 5: 24)。真正屬上帝的兒女務求對付罪惡，尤其是虧負神榮耀的罪。克蘭麥(Cranmer)曾用右手簽訂教皇的條款，就自己對付自己，在受刑時先把右手放進火裏去¹⁴。大衛犯罪玷污他的床，悔改後，以眼淚浸透了床。以色列拜偶像犯罪，後來把偶像羞辱淨盡，“你雕刻偶像所包的銀子……你要玷污”(賽 30: 22)。抹大拉的馬利亞眼睛淫邪犯罪，就從懲治眼睛開始，以眼淚洗基督的腳；她的頭髮也犯罪，纏住她的情夫，如今懲治她的頭髮，以頭髮擦基督的腳。以色列婦人頻頻妝扮更衣，用鏡子炫耀自己的美貌，後來為了對付這事，也因為熱心，就把鏡子獻上用在上帝的會幕中(出 38: 8)。此外，那些行法術的用各種神奇的魔術迷惑人，一旦悔改後，就把書焚燒了以作懲治(徒 19: 19)。

以上就是悔改的果子，蒙福的標記。我們心靈中若有這些成份，就已達到真正的悔改，是永不後悔的(林後 7: 10)。

¹⁴這事發生在 1536 年，他在牛津被焚於柱上。

要當心

我要對那些真悔改的人提醒一下。雖然悔改是必須的，也是極其美好的事，以上已經說明瞭，但是要小心，切勿把悔改擡得太高。羅馬天主教就犯了雙重的錯誤：

(一)他們把悔改變成聖禮。基督從來沒有這樣吩咐，除了祂能設立聖禮叫人持守，還有誰可以如此行？悔改不能成為聖禮，因為沒有外在的標誌；沒有外在標誌，就不能成為正式的聖禮。

(二)羅馬天主教把悔改作為功德。他們說悔改可以十足地賺取赦免。這是大錯特錯。不錯，悔改使我們適合承受憐憫，正如犁耙把泥土疏鬆了，適合種子生長。因此，人的心靈藉悔改破碎了，就可以接受赦免，卻不是什麼功德。神不能拯救不悔改的人，卻不是因他悔改而賺取的。悔改是條件，不是因由。無可否認，悔改的人是寶貴的，正如貴格利（Gregory）說，眼淚是獻祭的脂油；又如巴西流（Basil）¹⁵說，是心靈的良藥；伯納德（Bernard）¹⁶說，是天使的美酒。不過，眼淚不能補償罪過，我們因罪而流淚卻無法償還罪債。奧古斯丁說得好：我聽過彼得流淚卻沒聽聞他因此得以赦免。唯有基督的血能使人獲赦免。我們悔改得上帝喜悅，卻不因悔改而滿足祂的要求。若信賴悔改的果效，便是把它當作了救主。雖

¹⁵Basil the Great 是四世紀的教父。

¹⁶Bernard of Clairvaux(十二世紀)。

然悔改把我們的罪汙清除，但唯有基督的血能洗除罪疚。因此，切勿把悔改奉為偶像。不要因心靈受了罪的傷痕而有所倚恃，要信靠基督為罪所受的傷痕。

當你淚流滿面時，要對主說：主耶穌，用你的寶血洗我的眼淚。

安慰悔改的罪人

下面要說一些安慰的話。信徒啊，上帝是否已賜你一顆悔改的心？要知道下列三件事，讓你得享永恆的安慰：

一，你的罪已得蒙赦免。

罪得赦免包括福分在內(詩 32：1)。上帝所赦免的，祂賜下冠冕：“祂赦免你的一切罪孽，以仁愛和慈悲為你的冠冕”(詩 103：3—4)。悔改的狀態就是得赦免的狀態；基督對那哭泣的婦人說：“你許多的罪都赦免了”(路 7:47)。赦免的印記刻在柔軟的心上。啊，你的眼若為罪泣流如泉，基督的肋旁便成為你的洗罪之泉(撒 13：1)。你悔改了麼？上帝看你就如同你從未犯罪一般，祂成為你的朋友，你的父親。祂要拿出最好的袍子，披在你身上。上帝已與你和好，就如浪子的父親，摟著你頸項吻你。聖經裏把罪比作雲(賽 44：22)，悔改把這雲驅散，赦免的愛就立時照亮。保羅悔改以後，得蒙憐憫：“我蒙憐憫”(提前 1：16)。人心裏打開了悔改之泉，憐憫之泉就從天上傾注。

二，上帝把你的罪惡忘懷淨盡。

上帝饒恕罪到忘懷的地步：“不要記念他們的罪惡”（耶 31：34）。你犯罪悔改，覺得無地自容麼？主不會舊事重提把你的罪再翻出來。彼得痛哭悔改之後，不再談到基督提及他怎樣否認祂。上帝將你的罪投諸深海（彌 7：19）。怎樣投法？不是當作軟木樹皮，乃是當作一塊鉛沉到海底。主不會再拿出來審判你，當上帝赦免你，就如債主在賬簿上刪除了債項（賽 43：25）。有人問，屬上帝的人在末日時，他們的罪會不會陳述出來。主說祂不再記著了，已把它刪除了。那事再提出來，也不能損害他，因為賬簿的債項已經抹去了。

三，如今良心得以述說和平。

啊，良心是美妙的音樂！良心變成樂園，信徒可以在那裏安享甜美，採摘喜樂的花朵（林後 1：12）。悔改的罪人可以坦然無懼來到上帝面前禱告，仰望祂為父親，不是法官。他是從上帝而生的，是祂國度的後嗣（路 4：20）。他被上帝的應許四面環抱，只要一搖動樹，必有美果摘下。

最後，真正悔改的人面對死亡也得安慰。他一生流淚度過，如今進入死亡，一切眼淚擦幹。死亡不是毀滅，而是從監牢釋放出來。你看，悔改的罪人有多大的安慰。

馬丁路德說，他回轉之前，忍受不了“悔改”這苦澀的字；其後，卻感到何等甜美。

第十章

除掉悔改的障礙

說到悔改的益處與途徑以前，先要排除悔改的障礙。生活在這城市¹⁷，若沒有水，就要尋究因由，是否水管破裂或阻塞，使水流斷絕。同樣，若悔改的水不流通(雖然聖禮的管道已有)，就要考察原因何在。悔改的水不湧流，到底有什麼阻塞呢？

悔改的障礙有十項：

一，人不體會自己需要悔改。

他感謝上帝使他樣樣順利如意，卻不覺得有什麼要悔改，“你說，我是富人，已經發了財，一樣都不缺”(啓 3: 17)。人若不知道自己身體有毛病，就不會服醫生開的藥方。這就是罪的惡作劇，它不但叫人患病，而且失去知覺。主呼喚人轉向祂，人頑梗地說“我們如何才是轉向呢”(瑪 3: 7)。因此，當上帝吩咐人悔改時，人說，為什麼悔改？他們不覺得有什麼差錯。疾病中，最可怕的莫過於突發的中風麻痺了¹⁸。

二，人以爲悔改是很容易的事。

¹⁷指倫敦

¹⁸ Apoplexy 這病突襲時，會叫人失去知覺，不能動彈。

不過說幾句禱告吧：一聲歎息，或說“求上帝憐憫”，便大功告成了。認為悔改如此容易是極錯謬的，是悔改的大障礙。人犯罪時膽大包天，這正是這一項悔改的障礙。這想法使人大膽犯罪。釣魚的人把魚線儘量放長，然後拉回來。同樣，人以為他可以儘量犯罪，然後隨時想悔改便拉回來，這樣勢必會令他更放膽作惡。因此，要除掉認為悔改很容易的錯謬。想一想：

(1) 惡人的罪咎重壓如山，豈能輕易從重擔中起來？救恩是一躍而得的麼？人能從罪惡中一躍而進入天堂麼？他能從魔鬼懷中一躍而投入亞伯拉罕的胸懷麼？

(2) 罪人若用盡渾身之力抗拒悔改，那末悔改絕非易事。人天生的本能已與罪結盟，“我喜愛別神，我必隨從他們”（耶 2：25）。罪人寧可失去基督和天堂，也不願放棄情欲。死亡，能使夫妻分離，但也不能叫惡人離開罪惡；悔改是否真的那麼容易？天使能把墳墓的石頭滾開，但除了上帝自己，沒有天使能滾開人心的石頭。

三，倚恃上帝的憐憫。

不少人從這朵美豔的花朵吮了毒液。基督耶穌降世為要拯救罪人（提前 1：15），這話竟意外地叫許多人滅亡。對蒙召的人，祂是生命的糧，但對惡人，祂卻成了絆腳石（彼前 2：8）。祂的血對某些人，是甜酒，對其他人卻是瑪拉的苦水。有人在公義太陽下軟化，有人卻更加剛硬。有人說，啊，基督死了，祂為我成就了一切，因此我可以安枕無憂，什麼也不必理，這樣他從生命樹吮吸了

死亡，因救主而滅亡。所以，我是這樣看上帝的憐憫，它出人意外地成爲許多人毀滅的因由。人以爲上帝的憐憫可以讓他繼續犯罪，其實，一個國王的大赦恩免，是否意味著國民可以叛國？詩篇說，上帝有赦免之恩，要叫人敬畏祂(詩 130：4)，而非讓我犯罪。人能否故意抗拒公義而指望赦免呢？那些倚恃上帝有豐盛憐憫而犯罪的人，上帝絕不會施憐憫。

四，品性怠惰不振。

人視悔改爲吃力的苦差，願安享餘生不願費神。他們寧肯睡著下地獄，也不願哭泣進天堂。“懶惰人放手在盤子裏，就是向口撤回，他也不肯”(箴 19：24)(英文作：懶惰人把手藏在胸膛裏)。他不願費力捶胸痛悔。不少人寧願失去天堂，也懶得劃槳渡過悔改之河。世界沒有不勞而獲的東西，那麼更美之物又怎能坐而得之？懶惰是靈魂的癌症，“懶惰使人沉睡”(箴 19：15)。

詩人的創作十分精彩，話說羅馬神話的使者 Mercury 催百眼巨人酣睡，用神棒閉上他的眼，然後殺了他。撒但用它的邪術，叫人在怠惰中酣睡，然後把他毀滅。有人說鱷魚睡覺時張開嘴巴，印度鼠便鑽進它的肚子，吃盡它的內臟。同樣，人安然酣睡的時候，便被吞蝕了。

五，罪中之樂：“倒喜愛不義的人”(帖後 2：12)。

罪是甜酒，混合了毒液。罪人也知道罪中有危險，可是也有歡樂，那危險的恐慌及不上歡樂的迷惑。柏拉圖稱愛罪的心爲魔魁。罪中之樂使心硬化。真正的悔改必須爲罪憂傷，但人怎會爲所愛戀的憂

傷呢？享受罪中之樂的人，根本無法為拒罪禱告，他的心被罪纏誘日久，不願及早離開。參孫愛戀大利拉的美色，她的胸懷成了他的墳墓。

當人以罪為甜果在舌底舐吮，使他癡迷不悟，直至死地。罪中之樂是絲制的吊頸繩索，豈不知終久必有苦楚？（撒下 2：26）。

六，誤以為悔改會剝奪我們的快樂。

其實這是錯的。悔改不會置快樂於死地，反而澄清它，使它脫離罪的陰影。屬世的喜樂是什麼？不過是狂妄的歡愉，如維吉爾（Virgil）說“我們在虛假的歡樂中度过黑夜”。屬世的歡樂，就如一聲假笑，愁苦接踵而來。正如魔術師的棒，立時轉為毒蛇；但屬上帝的悔改，正如參孫的獅子藏著蜂蜜。“上帝的國在乎公義，也在乎喜樂”（羅 14：17）。世上沒有任何人比悔改者更快樂。“哭泣帶來一種特別的滿足”（Ovid 語）。

喜樂油是專為破碎的心而傾流的，“喜樂油代替悲哀”（賽 61：3）。在 Palermo 的田野長著一種野草，十分茂盛，其中有甜汁液可以制藥，同樣，悔改的心就如壓傷的蘆葦，能產生甜美的喜樂，是從上帝的靈而來的。上帝把水變為葡萄汁，使人的心靈振奮歡樂。若非悔改的心靈，還有誰會歡樂呢？祂承受了一切應許，豈不足以快樂無邊嗎？上帝居住在痛悔的心裏，怎能沒有快樂呢？

“我與心靈痛悔謙卑的人同居，要使謙卑人的靈蘇醒”（賽 57：

15)。悔改不會讓基督徒的音樂消失，反而把音符提高，且更加美妙。

七，悔改的另一個障礙，就是意氣消沉。

罪人說，悔改對我是妄想，我罪惡滔天，沒有希望的了。

“你們各人當回頭離開所行的惡道……他們卻說這是枉然”（耶 18：11—12）。我們的罪有如高天，怎能投諸深海？人因不信看罪如血之鮮紅，看上帝如穿著袍子的法官，他只會飛跑逃走，而不會近前去。這是危險的。其他罪行會尋求憐憫，但絕望則抗拒憐憫，它把基督恩慈的血潑在地上。猶大被定罪，不只因為他背叛兇殺，而是他不相信上帝的憐憫而毀滅。為什麼我們對上帝存這樣冷酷的觀念呢？祂對回轉的罪人有豐盛的慈愛（珥 2：13）。憐憫因公義而歡欣。上帝的忿怒雖猛烈，祂的憐憫能平息；雖尖銳，憐憫能軟化。上帝看憐憫為祂的榮耀（出 33：18—19）。我們的憐憫如點滴，上帝卻是“發慈悲的父”（林後 1：3），是我們一切恩慈的源頭。祂是恩慈憐愛的神，我們一痛悔，祂的心便融化。我們一流淚，上帝的憐愛便發動（何 11：8）。因此，不要說沒有希望，只要驅散你犯罪的營壘，上帝就立時撤銷祂的審判。記住，多少彌天大罪在神無邊慈愛的大海裡吞滅。瑪拿西使街道上血流如河，但當他淚如湧泉，神便大發慈悲。

八，希望僥倖得以赦免。

人在罪中自我安慰，以為上帝寬容他這樣一段日子，不再打算懲罰他了。審判期既一再延期，就不再審判他了，“他心裏說，

上帝竟忘記了，祂掩面，永不觀看”（詩 10:11）。上帝固然是長久忍耐，寬容罪人，藉忍耐促使他們悔改；可是，卻更顯明他們的邪惡，上帝愈寬容不刑罰，他們愈耽延不悔改。要曉得，忍耐的期限即將過去，到了時候神要說：“我的靈就永遠不住在他裏面”（創 6: 3）。債主或許會寬容欠債的人，但並不等於債項不必清理。上帝留意祂忍耐的時鐘怎樣溜走，“我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行”（啓 2: 21）。耶洗別不但不悔改，更加上放縱，結果怎樣？“看哪，我要叫她病臥在床”（啓 2: 22），不是舒適的床，而是病患的床，她要在罪中殘弱耗盡。上帝的箭射出愈久，傷口就刺得愈深。抗拒上帝忍耐的罪，使他的地獄加倍灼熱。

九，另一個悔改的障礙是怕受責備。

我一悔改，便暴露了自己，受人家的譏諷。異教徒說，學習智慧的正路，就是要準備受人的嘲諷與指責。不過，要留意責備你的是什麼人。有些人不認識上帝，屬靈上狂妄無知。這樣無知的人責備你，何必介意？瘋子笑你，誰會介意？

惡人責備你什麼？因為你悔改？你是盡自己的本分而行，把他們的責備當作頭上的冠冕吧。你悔改而受責備，遠勝於不悔改而被上帝定罪。

你若不能因信仰而忍受一點指責，就別稱自己是基督徒，路德說：“基督是被釘的人”。受苦是聖靈的對付，啊，責備算得什麼？不過是十字架上的木碎，不屑一顧，更不用放在心上。

十，最後一項悔改的障礙，就是貪愛世界。

以西結的聽眾的心貪婪無厭，怪不得他們剛硬反叛了(結 33: 31)。世界佔有人的時間，迷惑他們的情懷，使他們無法悔改。他們寧肯置黃金於口袋，不願流淚在上帝的瓶中。我曾讀到許多土耳其人只顧殷勤耕作，對於教會祭壇全不理會。同樣，不少人根本不理會悔改這回事，只顧犁耕松土，而不耕耘荒廢的心田，荊棘把上帝的道窒息了。聖經記載人用各種屬世的藉口，推辭基督邀請的筵席。第一個說：“我買了一塊地，必須去看看，請你准我辭了。又有一個說，我買了五對牛……”(路 14: 18-19)。農莊、商店等等佔據了人的時間，無暇理會自己的靈魂。黃金的重量阻礙了銀線般的淚。在撒狄尼亞(Sardinia)有一種像乳香的香草，若吃多了，會令人笑著死亡。世界就是這種香草(不如說野草)，人放任地吃它，就會笑著死亡，而不是悔改離世。

以上所說悔改的障礙必須挪開，使泉水更爲清澈。

第十一章

悔改良方：（一）仔細思量

最後，我要開些促使人悔改的良方。

第一付促使人悔改的良方，是慎重地正視它。“我思想我所行的道，就轉步歸向你的法度”（詩 119：59）。浪子醒悟的時候，認真地反省自己狂放奢華的生活，便悔改回頭。彼得想起基督的話，就痛哭起來。人若肯仔細思考衡量事態，就能從犯罪的路徑上折回。

一，首先，仔細思量罪是什麼？毫無疑問，罪所包含的邪惡，勢必足以叫人悔改不已。罪裏有以下二十種邪惡：

(1) 每種罪都是偏離上帝的（耶 2：5）。上帝是至善的，我們承受的福樂都是與祂聯合而來。可是罪如強勁的歪力，把人的心扯離上帝。罪人向上帝告辭了，他與基督和憐憫道別而去。他向罪每走一步，就背向上帝一步，“他們離棄耶和華……往後退步”（賽 1：4）。人愈離開陽光，就愈走向黑暗。人的靈魂愈離開上帝，就愈接近愁苦。

(2) 罪是背棄上帝（利 26：27）。希伯來文中，犯罪與背叛是同一個字根。罪是上帝的反面；上帝的意念怎樣，罪的意念恰相

反。若上帝說要以安息日為聖日，罪就說要褻瀆它。罪直接地攻擊上帝本身，若辦得到的話，它要打倒上帝，“不要在我們面前，再提說以色列的聖者”（賽 30：11）。多麼可怕的事啊，一團塵土竟自高自大，與造它的主對抗！

(3) 罪傷害上帝，侵犯了祂的律法，是極度的背叛。有什麼比踐踏憲章更傷害這位君王呢？犯罪是蔑視天上的律例，“他們將禰的律法丟在背後”（尼 9：26），似乎不屑看一眼。罪剝奪上帝所當得的。人所配得的，你不給他，就傷害了他。靈魂是屬上帝的，祂有雙重的擁有權：祂創造他，又買贖他，如今，罪從上帝手中偷了過來，把原該屬上帝的送歸魔鬼。

(4) 罪是極度的無知。學者說，所有罪都建基於無知。若人知道上帝的聖潔公義，就絕不敢繼續犯罪了，“他們增長勢力，惡上加惡，卻不認識我，這是耶和華說的”（耶 9：3）。無知由此與情欲連結起來（彼前 1：14），無知的胎生出情欲。霧氣多在夜間升起，同樣，罪的黑霧也從無知黑暗的靈魂升起。撒但在罪人眼前灑下煙霧，叫他看不見上帝忿怒的火劍。飛鷹先在沙土上打滾，然後飛襲鹿兒，拍翼把沙土打進鹿的眼睛，使它不能看見，這才用爪來擊殺它。同樣，撒但這飛鷹，這空中的掌權者，先用無知叫人盲目，然後用誘惑的飛鏢擊傷他。罪豈不是無知麼？真是極需要為無知而悔改。

(5) 罪最終引至絕望。人的過犯勢必傷害他的靈魂，他所走的路，是無底深坑的懸崖。愚蠢的罪人哪，你每一犯罪，都免不了傷

害自己的靈魂。人喝毒液，不喪生才怪呢。亞當一嘗禁果，便失了樂園。天使一犯罪，便失去天堂。掃羅一次犯罪，便傾國喪邦。你下一次犯罪，神可能把你與定罪者一同拘禁。你大可以在罪惡路上飛馳，但你不知道上帝是否讓你多活一天，是否還叫你有悔改的心。你在絕境中狂亂也來不及呢。

(6) 罪惡充滿了汙穢。雅各書 1: 11 叫它作“汙穢”。希臘字是指膿瘡裏的腐臭東西。罪惡被稱為“可憎之物”(申 7: 25)，且是複數的(申 20: 18)。罪的汙穢是內在的；臉上有汙點，很容易抹去，但若肝臟肺隱藏污染，就難得多了。罪的污染進了人的思想與良心(多 1: 15)，比喻作汙穢之物(英文作“行淫的布”)(賽 30: 22)，在律法中視作最不潔之物。罪人的心有如佈滿糞便的田野。有人看罪如裝飾物，其實它是排泄物。罪使人充滿汙穢，上帝根本無法與他相近：“我的心厭煩他們”(徒 11: 8)。

(7) 罪是極醜陋的忘恩。罪人哪，上帝用天使的食物餵養你，用各樣恩慈為你的冠冕，你豈可繼續犯罪？正如大衛說拿八：“我為那人看守所有的……實在是枉然了”(撒下 25: 21)。同樣，上帝為罪人所做的一切也是枉然了。是的，上帝的恩惠足以斥責指控忘恩的人。上帝說，我賜你聰明、健康、財富，你卻用這些來與我作對，“是我給她五穀、新酒和油，又加增她的金銀，她卻以此供奉巴力”(何 2: 8)。我供給他們需用，他們卻拿去供奉偶像。寓言中的蛇妖被冰凍了，有人拿到火上給它解凍，卻被它咬傷。同樣，罪

人拿上帝的恩慈來回咬祂。“這是你恩待朋友麼？”(撒下 16: 17)。上帝賜你生命來犯罪麼？上帝給你工資來服侍魔鬼麼？

(8) 罪使人卑賤，尊榮盡喪：“我必因你鄙陋使你歸與墳墓”(鴻 1: 14)。這裏說的是一位君王，他誕生時並不鄙陋，乃是罪使他鄙陋。罪污辱我們的名，污染我們的血。聖經說乃縵，“在他主人面前為尊為大……只是長了大麻瘋”(列下 5: 1)。

(9) 罪是虧損，每一項罪都是無可計算的損失。在罪中流連的人，絕無昌盛可言。他損失了什麼？他損失了神，他損失了平安，他損失了靈魂。人的靈魂是從天上點燃的火花，是上帝創造的榮耀。這樣的損失，如何能補償呢(太 16: 26)？若失了靈魂，就失了最寶貴的，因此，罪是無以計算的損失。罪這門生意，跟它走的必然破產。

(10) 罪是個重擔：“我的罪孽高過我的頭，如同重擔叫我擔當不起”(詩 38: 4)。罪人身上負著重擔和枷鎖，這重擔處處隨著他。罪是上帝的重擔：“我必壓你們，如同裝滿禾捆的車壓物一樣”(摩 2: 13)。罪是靈魂的重擔。Spira 的重擔有多重啊？猶大良心的重擔，沈重得以致他要自殺吊死，才能止息他的良心！認清罪的真面目，必然為所背負的重擔而悔改。

(11) 罪是債項，聖經比喻作一千萬銀子的債(太 18: 24)。我們所欠的一切債，罪債最為可怕。其他債項盡可以逃往他鄉躲避，但罪債卻不能。“我往哪里躲避你的面”(詩 139: 7)，上帝知道所

有欠債的人在哪里。死亡可以解決其他的債，但不能解決這個。債不是欠債的人死了便了結，乃是債主死了，方使債了解。

(12) 罪迷惑欺哄人(來 3: 13)。“惡人經營，得虛浮的工價”(箴 11: 18)。罪其實是個騙局，它表面上討人歡心，其實迷惑了他。罪正如雅億所行的，先拿奶和油給西西拉，然後把釘打進他的額頭，把他殺死(士 5: 26)。罪先討好，後殺戮。它先做狐狸，然後做獅子。無論誰犯罪，都必被出賣而受害。啓示錄裏的蝗蟲正好代表罪的標記和象徵：“頭上戴的好像金冠冕，臉面好像男人的臉面，頭髮好像女人的頭髮，牙齒像獅子的牙齒……有尾巴像蠍子”(啓 9: 7-10)。罪就像放高利貸的人，先用錢供應人，然後令他拿田地來抵押。罪先供應罪人以歡樂美物，然後以他的靈魂抵押。猶大得三十兩銀子而快樂，至終成爲虛謊的財富。問問他如今覺得這項交易是否划算？

(13) 罪是屬靈的疾病。有人患驕傲的病，有人患情欲的病，有人患惡毒的病。罪人就如患病者一樣：他的口味不正常，最甜美的東西反覺得苦澀。因此，上帝比蜜甘甜的話語，罪人覺得是苦的：“以甜爲苦”(賽 5: 20)。罪既爲疾病，就不該當作樂事，乃要藉悔改得醫治。

(14) 罪是個捆綁。罪捆綁人作魔鬼的學生，被奴役是人生最可悲的事，每個人都被自己的罪鏈牽絆著。奧古斯丁說，我信主以前，並不是被鐵鏈所困，乃是強頑的意志把我鎖住。罪是險惡的暴君，它被稱爲一個律(羅 8: 2)，對人有轄制的權力。罪要罪人怎樣

行，他就怎樣行。其實，他並不一定很享受他的情欲，只不過他服役於它，他為滿足種種情欲而疲於奔命。“我見過……王子像僕人在地上步行”（傳 10：7）。人的靈魂原是尊貴的王子，坐在統治的座位，以知識和聖潔為冠冕，如今成了罪的奴役，魔鬼的狗腿子。

(15) 罪有惡性循環的本能。它不單傷害那人本身，且牽連其他人。一個人犯罪，會引至許多人犯罪，正如一個燈塔發光，會令周圍許多燈塔同時點亮。一個人可以玷污許多人，他若患疫症，又在人群中行走，就不知多少人會從他染上疫症。你若公然犯罪，就不知多少人會受你影響。你該知道，如今在地獄裏有多少人在哀號，說若不是你的壞榜樣，他們不致於落到這地步。

(16) 罪帶來苦惱麻煩。神給女人的咒詛，也同樣放在每個罪人身上：“你生產兒女必多受苦楚”（創 3：16）。人籌謀犯罪時，挖盡心思腦汁，罪既懷了胎，就在愁苦中生產。例如一個人竭盡九牛二虎之力扯開水閘，一打開了，洪水便洶湧而至把他淹沒。因此，人竭盡心思圖謀犯罪，結果滿心苦惱，家業傾覆，連房屋帶木石都毀滅了（亞 5：4）。

(17) 罪是荒謬的。有什麼比討仇敵歡心更荒謬的事？罪使撒但歡心，當情欲怒火在人心靈中焚燒的時候，撒但就在火裏取暖。人的罪，是魔鬼的筵席。昔日參孫被召出來，給非利士官長戲耍玩樂（士 16：25）。同樣，罪人讓魔鬼玩耍作樂，人的罪就是它的酒肉。它看見人用靈魂換取世界，它就開懷大笑；正如用鑽石換取禾

草，或用金鈎釣又小又賤的魚。審判之日，所有惡人都必定是愚夫。

(18) 每一件罪都是殘忍的。你每犯一件罪，就把你的靈魂刺一下。你對罪仁慈，卻對自己殘酷，正如福音書裏那人用石割傷自己，流血不止(可 5:5)。罪人就如那獄卒拔劍要殺自己(徒 16:27)。靈魂在呼喊說，我在謀殺呀。自然學者說，鷹寧願喝血而不喝水。同樣，罪喝靈魂的血。

(19) 罪是屬靈的死亡：“死在過犯罪惡中”(弗 2: 1)。奧古斯丁說他悔改之前，讀到 Dido¹⁹之死，總禁不住流淚。他說，我因 Dido 被 Aeneas 遺棄而自盡，哀哭流涕，卻沒有因離棄上帝而靈魂死亡哀哭，我是如此失喪的人。犯罪的生命，就是靈魂的死亡。死人毫無知覺，因此，未重生的人對心裏的上帝毫無知覺(弗 4:19)。你勸他尋求救恩嗎？就如對死人演說宣告，何用之有？你指摘他的惡行嗎？就如擊打死人，有什麼用？

死了的人全無味覺，就是盛筵在他面前，他也不會品嚐欣賞。同樣，罪人嘗不到基督的甜美，也嘗不到應許的甘香，仿佛在死人口中木然無味。

死亡使人腐朽，就如馬大說拉撒路：“主啊，他現在必是臭了，因為他死了已經四天了”(約 11: 39)。同樣，一個惡人已在罪中死

¹⁹ 傳說她是迦太基的建立者，因不能嫁給 Aeneas 為妻，便自刺而死(西元前十世紀)。

了三四十年，就更可以說，“他必是臭了”！

(20) 犯罪不悔改，引至最終的定罪。玫瑰因自己長出來的害蟲而死，人也因靈魂滋生的腐敗而滅亡。希臘的特洛伊木馬，有人這樣說：“這機器是為毀滅你的城而造”。這句話同樣可以對不悔改的人說：“這犯罪的機器是你靈魂毀滅的工具”。罪惡的最後一幕總是悲慘的。Diagoras Florentinus 嘻笑著喝下毒汁，就此喪生。人在歡樂中喝下毒汁，卻付上靈魂的代價：“罪的工價乃是死”（羅 6：23）。所羅門描寫酒的話，也可用來描寫罪：“酒發紅，在杯中……雖然下咽舒暢，終久咬你如蛇，刺你如毒蛇”（箴 23：31—32）。基督也提及那蟲與火（可 9：48）。罪像油一樣，上帝的忿怒則如火。罪人不住犯罪，火也就不住焚燒，“我們中間誰能與永火同住呢？”（賽 33：14）。可是，人卻不相信這真理，像謗瀆的 Devonax 被指控，他的惡行必叫他入地獄，他卻輕蔑地說，我要到了地獄才信有地獄，未到以前，我不信。我們無法把地獄灌進人的心思，唯等到他們進入地獄。

至此足見罪的絕頂邪惡，人若肯認真思考，必然會悔改歸向上帝。可是，人若知道這一切，卻仍堅持犯罪，一心走向地獄的路徑，那有什麼辦法？他們明知罪是叫靈魂滅亡的頑石，仍甘心情願地沖向它，自取滅亡；那麼他們的血就在自己的頭上了。

二，其次要仔細思量的，就是悔改必須體會上帝的恩慈。

頑石最易破碎於軟枕，石心也最易破碎於神恩慈的軟枕：

“祂的恩慈是領你悔改”（羅 2：4）。王的恩免很快便使作惡的人歸正。上帝的審判已經在別人身上嚴厲地施行，但祂卻以恩慈勸你歸回。

(1) 我們消極方面受過什麼恩慈？避過了多少困阻？逃掉多少恐懼？當我們一步一滑，上帝的恩慈把我們扶持（詩 94：18）。在我們與危難之間，有恩慈隔開護衛。當仇敵如獅子撲過來，要吞滅我們，白白的恩典把我們從獅子口搶救出來。在深海浪濤中，恩慈的膀臂在我們以下，把我們的頭舉起在水面上。這種消極的恩慈豈不足以叫我們悔改？

(2) 積極方面的恩慈何其多！首先，上帝供養的恩慈，上帝是何等豐盛的賜福源頭：“一生牧養我直到今日的上帝”（創 48：15）。有誰會為敵人擺設豐筵？上帝卻在我們還作仇敵的時候供養我們。祂賜下油與蜜的恩慈，傾倒在我們身上。上帝善待我們猶如我們是祂的忠仆一般。如此豐足供應的恩慈，難道不足叫我們悔改？

第二，是拯救的恩慈。我們行近墳墓的邊緣，上帝奇妙地把我們救活。祂把殘廢的陰影變作晨光，以得救的樂歌充滿我們的口。這拯救的恩慈豈不叫我們悔改？主用盡方法以恩慈來破碎我們的心。士師記第二章記載，有使者（是個先知）傳達上帝恩慈的信息，“百姓就放聲而哭”（第四節）。若有什麼能感動人流淚的，必然是上帝的恩慈了。上帝偉大的慈繩愛索仍不能叫他悔改的，這人確實是頑梗到底的罪人了。

第三方面，是留意神安排苦難的手法。當火焰在下面燃燒時，人豈能不轉變？近年來上帝把我們送往苦難的學校去，與祂的審判雙管齊下。祂把兩項威嚇同時放在我們身上：“我使以法蓮如蟲蛀之物”（何 5：12）——上帝豈非使英國的貿易如蟲蛀之物？還有，“我必向以法蓮如獅子”（何 5：15）——上帝豈非使英國被瘟疫吞噬²⁰？一直以來，上帝等待我們悔改，只是我們繼續犯罪，“我留心聽，聽見他們說不正直的話，無人悔改惡行，說，我作的是什麼？”（耶 8：6）。最近，神用城裏駭人的火災²¹，作為鞭策我們的刑杖，象徵著末日的烈火，那時“有形質的都要被烈火消化”（彼後 3：10）。昔日約押等到田被火燒了，才跑去找押沙龍（撒下 14：31）。同樣，上帝放火燒毀我們的房子，要叫我們悔改歸向祂。“耶和華向這城呼叫，智慧人必敬畏祂的名，你們當聽是誰派定刑杖的懲罰”（彌 6：9）。這就是刑杖的呼聲，叫我們謙卑在上帝大能的手下，“以施行公義斷絕罪過”（但 4：27）。瑪拿西的苦難帶來悔改（曆下 33：12）。上帝使用這些方法，對付人的自義。“他們的母親行了淫亂”（何 2：5），犯了拜偶像的罪。這樣，上帝要怎樣對付她呢？“因此，我必用荊棘的籬笆，攔住道路。因此，對付驕傲的人，用羞辱為荊棘；對付淫欲的人，用疾病為荊棘。兩者都是要止住犯罪，刺激他走向悔改的路。”

²⁰1665 年的瘟疫

²¹1666 年倫敦大火

上帝教導人，正如基甸教導疏割人一樣：“捉住那城內的長老，用野地的荊條積棘責打疏割人”（士 8：16）。這是何等哀痛的詞句。同樣，近來上帝也用荊棘般的機遇教導我們謙卑，祂把我們金黃的羊毛撕毀，把我們的房屋拆平，為叫我們的心降卑。我們如今若不痛哭流涕，還等到何時？上帝的審判最正確，最足以叫人悔改；奈何上帝也稀奇慨歎，何以這般嚴厲也未能叫人離罪：“我使雨停止，不降在你們那裏”（摩 4：7）；“我以旱風黴爛攻擊你們”（摩 4：9）；“我降瘟疫在你們中間”（摩 4：9）。可是，上帝的慨歎依舊：“你們仍不歸向我”。

上帝的審判是循序漸進的。起初，上帝給人較輕的十字架，若不生效，便加上更重的十字架。起初，上帝使人經歷輕微的顫抖，其後轉為高燒如焚。有時，上帝使人經歷海浪中迷失，後來經歷兒女的失喪，再變為丈夫的失喪。這樣，上帝逐漸增添強度，為領人悔改歸回。

有時，上帝的審判遍巡全地，人人都嘗過它的滋味，我們如今若不悔改，就是輕蔑神，這表示我們催促上帝施行更嚴厲的一招。這是邪惡的頂峰，無法蒙赦免的了。“當那日主萬軍之耶和華叫人哭泣哀號……誰知人倒歡喜快樂……萬軍之耶和華親自默示我說：這罪孽直到你們死，斷不得赦免”（賽 22：12—14）。

昔日羅馬有這樣的條例，當國家在危難時期，若有青年人頭戴玫瑰花冠，在窗前玩耍，他必受嚴厲的懲治。這樣，若有人故意犯罪作惡，變本加厲，還在上帝的審判台前嘻笑，這人該當加倍的

刑罰。昔日異教的海員在風浪中悔改(拿 1: 14)，我們若不立即悔改，把罪拋進大海，就比異教更不如了。

第四方面，要想若不悔改，到末後的日子，我們有多少待算帳的專案。多少禱告，多少勸導，多少督責，要列在帳目上；每一篇講章都要成爲控詞。至於那真正悔改的人，基督會爲他們答辯，祂的血洗去他們的罪。上帝白白恩典的義袍覆蓋他們。“耶和華說，當那日子，那時候，雖尋以色列的罪孽，一無所有，雖尋猶大的罪惡，也無所見。”(耶 50: 20)那在良心的低等法庭審判了自己的，在天堂的高等法庭將無罪獲釋。可是若不悔改，罪必在末日一一清算；那時我們必須自己答辯，沒有人可代言申訴。

啊，不肯悔改的罪人哪，現在要細細思量，你將如何面對你的審判者。你的案件已宣判定罪，你的申訴必然在庭前被拒。“上帝興起，我怎樣行呢？祂察問，我怎樣回答呢？”(伯 31: 14)。因此，你現在就要悔改；否則，要準備答辯，看你來到神的審判台前，有什麼可以自辯的？上帝興起，你怎樣回答祂呢？

第十二章

悔改良方：（二）比較悔改與不悔改的景況

悔改的第二付良方，就是作慎重的比較。比較一下悔改與不悔改的景況，看看有什麼分別。把它展現在你的眼前，在聖經的亮光下，分別出不悔改的景況何等可怖，悔改的景況何等安舒。浪子未回到父家之前，景況多淒慘！他耗費盡了，在罪中淪落為乞兒；除了糟糠之外，一無所有。他與豬群為伍。可是，當他回到父家，他得著最上好的；有袍子給他披上，有戒指給他套上，又有肥牛犢為他宰了歡宴。若罪人繼續不肯悔改，那麼基督與憐憫都不見了。若他悔改，立時天堂出現在他心裏，基督屬於他，一切歸回安息。他可以對靈魂唱一曲安魂頌：“靈魂哪，你有許多財物積存……只管安安逸逸……”（路 12：19）我們歸回上帝，在基督裏所承受的，遠超過我們在亞當裏所失去的。上帝對悔改的人說，我要以公義的袍子給你穿上；以聖靈的珍寶恩惠使你富足；我要把國度賜給你：

“我兒啊……我一切所有的，都是你的”。朋友啊，請你比較一下未悔改前的產業，和悔改後所得的。悔改之前，全是雲霧風暴，雲霧遮蓋山地的臉，風暴在心裏翻騰。悔改之後，氣候全然轉變！天上

充滿何等的陽光!內心何等平靜安穩!信徒的靈魂猶如奧林匹亞山²²，
晴朗光明，無風無浪。

第三個悔改的催化劑，就是堅定不移要離罪的心志。不是有口無心的意念，而是破釜沉舟的誓言。“你公義的典章，我曾起誓遵守”（詩 119：106）。不管罪中有多少歡樂與誘惑，也絕不能叫我背約，不能有任何猶疑，也不與血氣磋商到底離罪與不離罪，哪個是上策。要如以法蓮說：“我與偶像還有什麼關涉呢？”（何 14：8）。我不再被罪所愚弄，也不再被撒但欺騙，如今我與情欲簽了離婚證書。要知道，除非我們有這義無反顧的決志，否則罪仍會回頭復蘇，我們就永無法甩掉這毒蛇。怪不得那不肯決志與罪為仇的人，就必被它征服了。

不過，這決志必須建基於基督的力量，不是我們自己的力量，必須謙卑降服地決志。正如大衛，他出去打歌利亞時，先脫去傲氣與自信，脫去他的盔甲。“我來攻擊你，是靠著萬軍之耶和華的名”（撒下 17：45）。同樣，我們靠著基督的能力，與情欲的歌利亞作戰。通常人若想與別人聯合，就會與他結盟。因此，既知道自己沒有能力離罪，就該與基督結盟，以祂的能力與可恥的腐敗對抗。

第四個悔改的催化劑，是懇切的呼求。異教徒一手扶犁，另一手向粟米女神 Ceres 舉手。因此，我們也曾用過這方法，現在要

²²希臘神話中，這是神的居所。

單單向神仰望，求神祝福，要求祂賜下悔改的心：“主啊，你吩咐我悔改，求禱賜我悔改的恩典”。求神使我們的心有如聖潔的小鹿，
8 淚流滴滴。懇求基督看我們一眼，像當日看彼得一樣，他就出去痛哭。要呼求神的靈幫助，當聖靈擊打心靈的石頭，就使水湧流而出，“祂使風刮起，水就流動”（詩 147：18）。當神的靈風吹拂，淚泉便湧流。

我們向上帝悔改有很好的理由：

（一）因為這是祂的恩賜：“這樣看來，上帝也賜恩給外邦人，叫他們悔改得生命了”（徒 11：18）。阿米念派的人認為，悔改是我們自己的能力。其實，我們可以硬著心腸，卻不能使它軟化。自由意志的冠冕從我們的頭上掉落。真的，我們不但無能，而且強頑固執（徒 7：51）。因此，要懇求上帝賜下悔改的靈，祂能使石心流出血來。祂的話一出，便帶著創造更新的能力。

（二）我們必須向上帝求助求祝福，因為這是祂的應許：“我也要賜給你們肉心”（結 36：26）。我要用我兒子的血，軟化你們強頑的心。上帝的手，上帝的印記，明明可見。此外還有另一個恩慈的應許：“他們要一心歸向我”（耶 24：7）。把這應許變作你的禱告：主啊，賜我恩典叫我一心歸向你。

第五項悔改的催化劑，是要竭力追求更深認識上帝：“現在親眼看見你，因此我厭惡自己，在爐灰中懊悔”（伯 42：5-6）。約

伯觀看了上帝的威榮與聖潔，就謙卑悔改，厭惡自己，希伯來文的意思是責難自己。我們一旦看見上帝的聖潔，有如清澈透明的玻璃一般，就必看見自己的汙漬，懂得哭號痛悔。

最後，要竭力加增信心。這與悔改有什麼關係呢？當然有，因為信心使我們與基督聯合。信心的眼睛仰望神的憐憫，使心解凍。信心帶我們到基督的寶血裏，這血使人軟化降服，信心勸導我們投入神的愛，這愛催人痛泣。

以上鋪陳了悔改的途徑與動力，餘下的，就是要怎樣腳踏實地去實行了。讓我們真誠切實去做，不要像比劍一般比比樣式而已，乃要像戰士一般真正去悔改對付罪。

我要用詩人的話作結束：“那帶著流淚出去的，必要歡歡樂樂的帶禾捆回來”（詩 126：6）。